

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

श्री गिरधर वचनामृत

भाग २

संकलनकर्ता
चन्द्रशेखर श्रोत्रिय

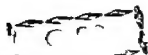
प्रकाशक

शिव मुद्रण एवं प्रकाशन सहकारी समिति लि.

शिवसदन, कारीपुरी, भीलवाडा

प्रकाशक

शिवमुद्रण एवं प्रकाशन सहकारी समिति
शिवसदन, काशीपुरी भोलवाडा (राज०)

सर्वाधिकार

श्री दाता मत्संग सभा द्वारा सुरक्षित

प्रथम सत्स्वरण

गुरु पौर्णिमा १९८३

मूल्य

₹5.00 दफिया

मुद्रक

शिवशक्ति प्रेस प्रा लि

वैद्यनाथ भवन

ग्रंट नाग राड, नागपुर-९

Shri Giridhar Vachanamrit Part-II

Edited by Chandrashekhar Shrotriya

निवेदन

नीति का एक वाक्य है :-

“साधरा विपरीताखेत् राक्षसा एव केवलम्”

‘पढ़ें लिखें व्यक्ति यदि गलत मार्ग पर चलने लग जाय तो राक्षस हो जाते हैं।’ आज की नैतिकता रहित शिक्षा में कैसा समाज बन रहा है, इसे सब जानते हैं। जो अधिक शिक्षित है, वह उतना ही अधिक अनैतिकता की ओर दौड़ रहा है। भाई भाई को मार रहा है, माता-पिता का सम्मान न करना जैसे उन्नत होने की पहचान हो; चरित्र तो अब केवल पुस्तकों में लिखा रह गया है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जीवन के अंग बन गये हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं, जहाँ जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे। ऐसे में, सन्तो, महापुरुषों का संग, मार्गदर्शन करता है, पतितों का उद्धार करता है, भूलों हुआँ को मार्ग बताता है। पर जो व्यक्ति सत्संग नहीं कर पाते, समय पर उपस्थित होने का अवसर न पाकर लाभान्वित नहीं हो पाते, उनको मार्गदर्शन कैसे मिले? प्रत्यक्ष सत्संग में लाभान्वित न हो पाने के कारण वे प्रकाश से वञ्चित क्यों रह जाएँ? इसी बात को ध्यान में रखकर यह संकलन ‘गिरधर वचनामृत’ लिखना प्रारम्भ किया था। प्रथम भाग को लोगों ने खूब पसन्द किया। कई लोगों ने संकलन कर्ता को धन्यवाद देकर प्रोत्साहित भी किया। कतिपय आलोचनाएँ भी आयी, पर स्पष्टीकरण पर वस्तुस्थिति समझ कर साधुजनोचित प्रतिक्रिया भी हुई। इसी से प्रोत्साहित होकर यह दूसरा भाग लिखने का उपक्रम किया गया।

सन्त तो सन्त ही हैं, बहुत सी बातें वे ऐसी कह देते हैं जो समझ में नहीं आ पाती। कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे विरोधाभास हो। शायद कहीं कुछ कटुता भी प्रतीत हो। पर सन्त वचन अमृत हैं। वे सदा प्राज्ञ हैं, उन्हें व्यवहार में लेने पर ही लाभ है। दवा को मात्र देखते रहने से लाभ नहीं होता, उसे सेवन करना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है। कटुता या विरोधाभास भी मात्र प्रतीति हो सकते हैं। कहीं भी कटुता नहीं, मात्र कुनैन का बहुआपन हो सक्ता है। समझ के भेद से कहीं विरोधाभास लग सकता है। कहीं कहीं अर्थ गाम्भीर्य भी विरोधाभास की प्रतीति करवा सकता है। थोड़ा ध्यान से विचार करने से बात स्पष्ट हो जाती है। पर प्रश्न यह है कि ऐसा गाम्भीर्य क्यों रखा गया, बात सीधी सादी भाषा में क्यों नहीं कही गई? इस विषय में निवेदन है कि जब तक श्रोता सामान्य रूप से मुनता रहेगा बात अन्तःकरण

एक नहीं पहुँचेगी, गहराई में नहीं जा पाएगी, ऊपर सतह पर रह जायेगी। पर यदि बात कुछ समझ में नहीं आई, तो थोता बुद्धि लडायेगा, कुछ जोर लगाएगा और बात कुछ गहराई में पहुँचेगी। इसी पुस्तक का उद्घरण ले लें 'ज्ञान अथाह है, उसका पार नहीं, ज्ञान प्राप्त करते करते दिन बड़ गया तो जीवन ही व्यर्थ गया।' इसमें दिन बड़ गया' तत्काल थोता को समझ में नहीं आया। इसके पूर्व तक प्रवचन में कोई थोता सामान्य स्तर तक रहा, वह मात्र प्रवचन सुन रहा था। वैसे ही जैसे हम बाजार में निकले और पचासो वस्तुओं मनुष्यों पर हमारी दृष्टी तो पड़ पर हमारा पूरा ध्यान उधर न जाए। और अकस्मात् कुछ ऐसी बात हमारे सामने आए जो तत्काल हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले। प्रवचन को सुनते सुनते अकस्मात् ऐसी बात थोता को सुनाई पड़ी जिसे उसने नहीं समझा और तत्काल उसका मन प्रवचन की ओर दौड़ा। यह एक थोता की बात हुई। इससे कुछ गहराई में कोई थोता प्रवचन सुन रहा है, थढ़ावान है, मन भी लग रहा है प्रवचन में। एक प्रवाह सा बन गया है, प्रवचन में प्रस्तुत विषय जा रहे विषय का। मन उस प्रवाह के साथ बह रहा है, डुबकी नहीं लगा रहा। अकस्मात् ऐसा शब्द आया जो उसके समझ में नहीं आया। तत्काल मन की भूमिका बदली, लगाम बुद्धि के हाथ में आयी और शब्द पर गहराई से विचार हुआ। समझ में नहीं आया तो और शक्ति लगी, बुद्धि, मन की सारी शक्तियाँ केन्द्रित हुई। अब थोता ने अर्थ निकाला, कोई यात्री नहीं जा रहा है, मार्ग ब्रियावान है, बीच बीच में कुछ दर्शनीय स्थल जा गये हैं, उन्हें देखता, समझता, मार्ग पहचानता चला जा रहा है। जो भी मार्ग सम्बन्धी कोई स्थान है, उसे शारीरिक से देखता है। यह वह जानता है कि अभी गन्तव्य स्थान दूर है। पर मार्ग की गरिमा तथा यह विश्वास कि मार्ग सही है तथा श्रेष्ठ है उसे उलझाएँ रखते हैं। अब दिन बड़ गया' सूर्यास्त हो गया। अब वह उस मार्ग के ज्ञान से क्या लाभ उठाएँ? गन्तव्य स्थान पर पहुँच बिना निस्तार नहीं और पहुँचना असम्भव हो गया। ऐसी ही अवस्था ज्ञान मार्ग की है। ठिकाने तक, प्रभू तक, पहुँचना असम्भव नहीं है ज्ञान मार्ग में। पर समय थोड़ा है, सूर्यास्त समीप है, जीवन बेला समाप्त होने की है। ज्ञान अनन्त है उसे प्राप्त किये बिना ठिकाना नहीं मिलता। समयाभाव बाधा है। ये या इसी आशय की अन्य बातें थोता सोच लेता है यहाँ सोचने में मनतब सारी बात एक क्षण में, क्षण में ही क्या, क्षणार्ध से भी कम समय में थोता के मस्तिष्क में कीर्त जाती हैं। अब थोता का मन, बुद्धि भी साथ में केन्द्रित हो गयी, उसकी भूमिका, जो अब तक सब ही थी, गहराई में जा पहुँची, अब डुबकी लगाने लगा और यही अश्रीष्ट या वक्त की। सारी सारी भाषा में कहने के लिए शक्ति को इतनी भारी ज्ञान स्पष्ट करने पड़ती फिर भी थोता सामान्य स्तर में था, उसके यहाँ बात आधी गई हो जाती। भविष्य में भी, मनन करते समय भी, वह सामान्य ही रहती।

इसी तरह का एक अन्य उद्धरण— 'इस गाड़ी का कोई मूल्य नहीं। इसमें रखे सामान का मूल्य है, अतः इन गाड़ियों में जो वस्तुएँ हैं वे ही तो प्रमुख हैं और मूल्यवान हैं। अब गाड़ी सामान, वस्तुएँ पदों पर विचारिये। ये सामान गाड़ी, सामान या वस्तुएँ होती तो वहाँ सार्थक हो जाते पर बातचीत में जिस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त किये गए, निश्चित रूप से वहाँ गाड़ी या सामान जैसे पद अभिधा के अर्थ में सार्थक नहीं लगते और तत्काल श्रोता को कुछ सोचने का विवश कर देते हैं। और ज्या ही श्रोता ने बुद्धि को कसमसाया मन की भूमिका बदली। अब श्रोता गम्भीर से गम्भीरतम की ओर बढ़ चला यही तो है वक्ता का वक्तृत्व।

'वक्तुरेव हि तज्जाड्य श्रोता यत्र न वर्तते।' इसमें वक्ता का ही अपराध है, यदि श्रोता एकाग्र होकर नहीं सुन रहा है। सन्त तो फिर सन्त ही हैं। किस प्रकार के श्रोता को ये कह रहे हैं, उसका मनोयोग श्रवण में कितना है, उसे कैसे मार्ग में लाया जाए यह सब वे खूब अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, यदि सन्त प्रवचन कर रहे हैं और श्रोता सुन कर भी, ध्यान से समझ कर भी अपने मलिन अतीत से छुटकारा पाकर उज्ज्वल भविष्य की ओर क्यों नहीं बढ़ता? एक गन्दा, बहुत गन्दा वस्त्र है, हम उसे साबुन लगाते हैं, उसे निर्मल करने की एक बार साबुन लगाया, धोकर देखा, कितना साफ हुआ। देखा अभी मँल है, फिर साबुन लगाया, मँल बहुत गहरा है, खूब धोया, कूटा पीटा, साफ कर देखा अभी भी गन्दा है। फिर साबुन लगाया अच्छी तरह मसला कर साफ किया, फिर भी जैसा खरीदा गया था वैसा नहीं हुआ, साबुन अभी सुखा देते हैं फिर धोकर कुछ टिनापान आदि लगाकर साफ करेंगे। अब यह तो हुई बात निर्जीव वस्तु की, जिसे आपने अपने हाथ से अलग नहीं होने दिया। चेतन मनुष्य एक बार सत्संग साबुन के सम्पर्क में आया, वहाँ से उठकर फिर उसी भ्रष्टाश्रित पक में आ पड़ा। कालुष्य को साफ करने की फिर उकण्ठा हुई, फिर सन्त सभागम रुपी साबुन के सम्पर्क में आया, पर कुछ देर बाद वही कालुष्य का सम्पर्क। अब हम कहें 'हम इतनी बार सन्त सत्संग में आए, पर हमारा मन निर्मल नहीं हुआ, हमको आत्म प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अरे! हम उन महान सन्ता के सत्संग में गए थे पर फिर भी हम जैसे थे तैसे।' ये विचार उसी मन में उठते हैं जो सन्त साबुन के सम्पर्क में आ चुका है।

इच्छा तो जागृत हुई है, यद्यपि अभी गन्दगी से छुटकारा नहीं मिला। अब नियमित रूप से मन को ऐसे साबुन के सम्पर्क में लाइए और छोड़ा गन्दगी से बचकर चलिए। गन्दगी में पड़ोटे में चलती मोटर से थोड़ा दूर रहिए। जरा सतर्क रहिए आप निर्मल हो जाएंगे। मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा, पर जब? जब आप कई बार साबुन से इन घा लेंगे और दुबारा गन्दगा

में नहीं लिपटेंगे, अन्यथा एक बार साबुन लगाया फिर गन्दगी में गिर पड़े तो मफाई नहीं होनेवाली, चाहे बाप युगो युगों तक ऐसा करते रहे। ध्यान रहे, साबुन को दोष देने के पहले देखिए कि आपने अपना वस्त्र कितना गन्दा कर रखा है और उसे फिर गन्दगी से कितना दूर रखते हैं।

इस पुस्तक के विषय में कुछ लिखा जाना, इससे पहले मद्गुरु श्री दाता के विषय में कुछ लिखना चाहिए था क्योंकि जब तक बचना के बारे में विशेष ज्ञान न हो तब तक श्रीनाथ पूर्ण रचित प्रदर्शित नहीं कर पाता, और उन प्रवचनों के मग्न को पाठन सभी पड़ेगा जब उसे प्रवर्धनकार का ज्ञान हो। श्री गिरधर बचनामृत भाग एक में इनके विषय में कुछ विवरण दिया गया है जिससे पाठका की अवस्था जानकारी हुई होगी। इस विषय में यहाँ एक सत्य घटना लिख देना उपयुक्त रहेगा। सन १९६२ या १९६३ के गुरुपूर्णिमा उत्सव की बात है। एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ पुष्कर गए थे। मयोग में वे दोनों वहाँ पहुँच गये जहाँ श्री दाता विराज रहे थे। आध्यात्मिक विषय पर गहन चर्चा हो रही थी। विषय का गहन विवेचन सुनकर वे दोनों प्रभावित हुए। शिष्यवर्ग से सम्पर्क में उन्हें ज्ञात हुआ कि भक्त लोग इन्हे भगवान् या दाता के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ समय बाद दोनों मित्र बाहर निकले। परस्पर वार्तालाप में एक मित्र ने कहा, "मैं इन्हे परमात्मा मानने को तैयार नहीं; हाँ वे महात्मा जरूर हैं।"

कुछ समय इधर उधर घूम कर जब वे दोनों वापिस वहाँ पहुँचे जहाँ श्री दाता विराजते हुए थे। श्री लक्ष्मीनाथ जी जोशी, जो राजस्थान के जाने माने शिक्षाविद एवं मनीषी हैं, श्री दाता के दर्शन करने आए। कुछ देर बाद श्री दाता ने जोशी से प्रश्न किया 'जोशीजी आप यह बताओ कि महात्मा और परमात्मा में क्या फर्क है?' यह सुन कर वे मित्र आश्चर्य चकित रह गए कि जो बात बिल्कुल एकान्त में की थी, श्री दाता उसे कैसे जान गए? जरूर ये ऊँचे सन्त हैं। श्री दाता ने उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई। पर चूँकि वे दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं, तब ने उनकी श्रद्धा को छिन्न भिन्न कर दिया वान आयी गयी हो गई। उन दोनों में से एक मित्र जिन्हें हम श्री 'क' से अभिहित करेंगे, पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, किसी कार्यक्रम एक बार अजमेर गए, वहाँ सायनाल धूमने निकले तो हनुमान देखी पर पहुँच गये। भक्त लोग प्रणामादि कर रहे थे पर पर वे वहाँ दर्शक की तरह इधर उधर घूमते रहे। वहीं उन्होंने कुछ व्यक्तियों का बाने करते सुना कि श्री दाता पधारें हैं। वहीं में श्री दाता के उद्घरणों के स्थान पर सातुप कर के वहाँ पहुँच गए जहाँ श्री दाता विराजत हुए थे। मयोग की बात, श्री दाता ने डाक्टर एवं उपस्थित अन्य व्यक्तियों से कहा, 'देखो बटना' बड़ी महर है। यह बहकर श्री दाता ध्यानस्थ हो गए।

सभी लोग श्री दाता के शरीर पर दृष्टि टिकाए उन्हें देखने लगे। श्री 'क' भी श्री दाता के शरीर पर दृष्टि टिकाए उन्हें देखने लगे। उनके लिए इस प्रकार किसी शरीर को यो देखना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। पर हुआ कुछ विचित्र ही। उन्होंने देखा कि श्री दाता के शरीर की आकृति बदल रही है। उन्हें अचरज हुआ और गभीरता से देखने लगे। अब वहाँ श्री दाता के स्थान पर श्री हनुमान जी विराजे हुए थे। वे आँखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, 'ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं दृष्टि भ्रम तो नहीं, मुझे स्वप्न तो नहीं हो रहा है।' उन्होंने अपने शरीर में नाखून चुभाकर तसल्ली की कि वे जामूत अवस्था में तो हैं? वे सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्धि और आँखें सभी उन्हें मानो कुछ आश्चर्य दिसाने को एक हो गये थे। उन्होंने हनुमान जी को देखा। कुछ देर बाद श्री दाता बहिर्मुख हुए। सभी अपने अपने अनुभव बताते लगे। पर अब तक ज्ञान समाजी विचारधारा के श्री 'क' द्रतना साहस भी नहीं जुटा पाए कि जैसा देखा वैसा कह सकते।

प्रस्तुत पुस्तक में दर्शन शास्त्र का सरलतम विधि से सूक्ष्म विवेचन हुआ है। इसमें हमें गीता और अनेक उपनिषदों का सार देखने को मिलता है। भक्ति या सवर्ण का सहारा लेकर मैं 'को तू' से एकाकार करना आदि शंकराचार्य के अद्वैत की ओर ले जाता है। 'योगश्चित्तवृत्ति निरोध' योग दर्शन के इस सूत्र के अनुसार सारी चित्तवृत्तियाँ उस 'तू' की ओर झोडना ही श्री दाता की अभीष्ट है। मन और जल नीचे की ओर ही चलते हैं। इन्हें प्रयत्न से ही, शक्ति लगभग कर ऊँचा उठाया जा सकता है। कर्म ही मुख्य है। 'माते सगोष्ठ्व कर्मणि' हे अर्जुन! अकर्म के सम्पर्क में मत आओ।' गीता का यह उपदेश ही प्रवचन का आधार है, नींव है। इसी नींव पर चित्तवृत्तियों के निरोध रूपी महल में तू से 'मैं' का मिलन करवाने का, शंकराचार्य के अनुसार अद्वैत की 'एकमहितीय ब्रह्म' को प्रतिष्ठित करवाना प्रवचनकार की अभीष्ट है।

सन्त के पास सभी प्रकार के थोता आते हैं। कुछ उच्च शिक्षा सपन, कुछ पूर्णतया अशिक्षित। अब सबको समझ में आए, इसलिये कभी कभी सरल देहाती भाषा में, मेवाड़ी भाषा में शब्द बोलने पड़ते हैं अतः शुद्ध हिन्दी जानने वाली को कुछ असुविधा हो सकती है, पर प्रसंगानुसार, आशय तो सब समझ सकते हैं। अतः ऐसे शब्दों को यथावत् रख देना पडा है। पाठक इस असुविधा के लिए क्षमा करेंगे।

इस पुस्तक के प्रथम भाग में दो वर्ष अर्थात् सन् ७८ एव ७९ के प्रवचनों का संग्रह है और इस दूसरे भाग में ८० एव ८१ इन दो वर्षों का। उनमें भी जब जब सकलन कर्ता श्री दाता क चरणा के समीप रहा उस समय के प्रवचनों

का ही सकलन हुआ है। यो तो प्रवचन प्रतिदिन ही होते रहते हैं। जब भी उत्तम पात्र सामने आया कि अमृत बरसने लग जाता है पर सकलनकर्ता दूर रहता है। जब भी उसे समीप जाने का अवसर मिलता है, तभी वह कुछ एकत्रित कर पाता है। इसीलिये इसमें दिनांक लिखे गये हैं। ये प्रवचन तो उस महा समुद्र की कुछ ही बूंदें हैं।

सकलित प्रवचनों में भी कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरावृत्ति हो रही है किन्तु यह तो प्रश्नकर्ता के प्रश्नों पर आधारित है। जब प्रश्न एक ही विषय को लेकर किये जाए तो कुछ न कुछ तो दुबारा आ ही जाएगा। श्रोता भी सदा एक ही हो तब तो यह संभव है कि पुनरावृत्ति न हो, पर श्रोता जब भिन्न भिन्न है और सभी एक ही विषय को, परमात्मा तत्त्व सम्बन्धी विषय को जानने को प्रश्न करे तब यह संभव है कि उत्तर में पुनरावृत्ति हो। इसलिये इसे पुनरावृत्ति न समझा जाए। क्योंकि गन्दगी को साफ करने के लिए एक बार दो बार, कई बार साबुन लगाना पड़ता है। और वही साबुन लगाना पड़ता है, उसे हम पुनरावृत्ति होते हुए भी आवश्यक जान, लगाते हैं। ऐसा ही इसमें भी समझना चाहिये।

पुस्तक के सम्पादन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन सज्जनों ने सहयोग दिया, में उनका अंतरात्मा में आभारी हूँ।

दासानुदास
अन्दरोलर ओमिय

विषय सूची

क्र० सं०	पाठ	पृष्ठ संख्या
१	निवेदन	(1)
२	बन्धनाष्टक	१
३	भगवान के समीप कौन?	४
४	अद्वायान सभसे ज्ञानम्	१०
५	निर्बल के बल राम	१२
६	समर्पण से ही प्राप्ति	१७
७	दुःख मन का ही है	२४
८	हरणागति ही सार है	३०
९	लक्ष्य की प्रति	४०
१०	सब में उसी एक की देखो	५१
११	ज्ञान और प्रेम	५६
१२	जो होना है अच्छा ही है	६७
१३	सहारा दाता का	७१
१४	सका मिटाने का उपाय	७३
१५	मान का रहस्य	८१
१६	छोटा-बड़ा कौन?	९२
१७	उसकी याद में अवरोध कहाँ ?	९६
१८	विश्वास एक सहारा	१०४
१९	सद्व्यवहार	१२०
२०	डाना की लीला दाता ही जाने	१२८
२१	भूख पैदा करो	१३३
२२	उसकी न भूलो	१४४
२३	साधना एक की	१६२
२४	दाता की इच्छा ही सर्वोपरी	१६८
२५	चरित्र की आवश्यकता	१७३
२६	उसकी चाह	१८५
२७	प्रेम ज्योती जला दो	१९४
२८	गुण ग्रहण करो	१९९
२९	अभी समय उसका	२०७
३०	कर्म फल	२१४

३१	सच्ची पूजी	२२५
३२	आवश्यकता में कमी	२३९
३३	सच्चा प्रेमी उसे प्राप्त कर लेता ।	२४५
३४	जैसा देखा वैसा पाया	२४६
३५	लिप्त न हो	२४७
३६	ठटे रहो	२५१
३७	उसकी लगन	२५८
३८	आत्मा साक्षात्कार कैसे	२६६

श्री गिरधर वचनामृत

भाग २

श्री गिरधरवचनामृत

भाग २

वन्दनाष्टक

स्वमेको देवाना विधिहरि शिवाना समुदय,
तदेक दत्त स्वामिह शरणमासाद्य सुधिपः ।
लभन्ते विराटात्मन् जगति सुर दुर्लब्ध पदवीम्,
जयन्त्यायुक्तास्ते उभयमपि लोक च स सुखम् ॥१॥

भाषार्थ— हे दाता । आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, दत्तात्रेय रूप आपकी शरण प्राप्तकर समस्तद्वार व्यक्ति ससार में देवी से अप्राप्त पद प्राप्त कर लेते हैं और आसानी से दोनों लोको को पार कर लेते हैं ।

पटोमष्टिर्बेणुस्तथवरद पूर्वोपकरणाः ।
तथा गोपालत्व समधि गतयान् द्वापर इव ॥
अर्धतान् ते भक्तान् अवसि सकलान् पूर्ववदिह ।
पर गीता योग वदसि सकलान् नैक मिति किम् ॥२॥

भाषार्थ— हे दाता । बरनखण्ड, लकड़ी तथा वेणु ये तीन ही तुम्हारे उपकरण है जो द्वापर में थे, उस समय के समान अब भी गोपाल हो । तथा वैसे ही आपने भक्तों की रक्षा भी करते हो और सभी दाते तो आपकी द्वापर वाले रूप की तरह ही हैं, केवल एक बात भिन्न है । तब गीता ज्ञान केवल एक को दिया था पर अब आप गीता ज्ञान सभी को देते रहते हो । ऐसा क्यों है ?

अयं योग साध्य यदिदमहि वेदान्त मघहृत्,
पृथक्त्वं त्यक्त्वांते शरण मिव ते प्राप्य मितिता ।
लसन्त्यम्या वाण्यामति परमतत्त्व कलयितुम्,
त्यदीये य सृष्टि भवतुन कथवा तव वशे ॥३॥

भावाय—हे दाता ! योग साध्य एवं वेदान्त जो प्रत्यक्षान् पृथक् पृथक् बात बताते हैं आपकी शरण में आकर मानो एक हो गए । आपकी वाणी में इन तीनों का एक ही आशय प्रभु पाप्निरूप एक ही ज्ञान स्पष्ट दिखाई देने लगता है । और फिर ऐसा क्यों न हो, यह सब आपकी ही तो सृष्टि है फिर आपके आदेशानुसार क्यों न चले ।

प्रकृत्या पूर्णं त्वं सृजसि भगवन् विश्वमाखिलम् ।
तयाप्यपा पूर्णा प्रकृतिरवशिष्टा गुणनिधः ॥
इदं पूर्णं पूर्ण त्रिविधं भणि ते कारणमिह ।
अपूर्व पूर्णानां स्मिपि रचितं सग्रह इव ॥४॥

भावाय—हे दाता ! प्रकृति से आपने इस पूर्ण विश्व का सृजन किया, फिर भी प्रकृति पूर्ण की पूर्ण रही उसमें कोई कमी नहीं हुई । विश्व निर्माण में तीनों कारण भी पूर्ण ही हैं इनमें भी विश्व के निर्माण से कमी नहीं आई । यह आपने पूर्ण वस्तुओं का अपूर्व भण्डार कैसे बना लिया । जिसमें मे बहुत कुछ निकाल लेने पर उसकी पूर्णता में कमी नहीं आई ।

ग्रहा विद्धा नद्धासत्त्वाणि गुण इवेमे भणि गणा ।
त्वमेवाग्र ध्वास्त क्षिरसि ननु मालेयमपित ॥
त्वमयास्ते दृष्टा सृजसि सकलास्त्व ग्रहपतीन्
त्वया हीन किञ्चिन्नहि सुरपते त वमसि किम ॥५॥

भावाय—हे दाता ! मैं सब ग्रह तुझ डोरी में गुथ और बिधे हैं जैसे डोरी में मणिया गुथीबिधी होती हैं । तुमने ही इन्हे गूँथा है और यह माला तेरे ही सिर पर लपेटो हुई है । तुमहा इस दृश्य के दृष्टा हो । तुम ही इन सब ग्रह प्रतिधा का सृजन करने हो । सब जगह तुमही तुम हो । तुमसे रहित कोई स्थान नहीं, तो तुम क्या हो ।

तत्त्वमासि ' महावाक्या ध्वनित होता है ।

पुराणा शास्त्राणि श्रुतम इति सर्वेनहि गुणान् ।
क्षमा गानु नतोत्यभवदन एवश्रुति रपि ॥
कथं वा शक्यस्त्व जगति खानु गानु गुरुवर ।
समस्तविश्वं ते भवति नहि सूच्यग्रवदपि ॥६॥

भावायं:-हे दाता ! पुराण, शास्त्र एवं वेद ये सब आपके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हैं और इसीलिये श्रुति में 'नेति' पद कहा है, और आपका गुणगान किया भी कैसे जा सकता है क्योंकि यह सब दृश्यमान जगत आपके लिये सूर्दी के अग्र भाग के तुल्य भी नहीं है ।

त्वया नीता. पारधृतमिह पुरा पापराजनाः ।
न दृष्ट तत्स्वामिन् श्रुतमिह च सत्यं न भवति ॥
इदं सत्यं कर्तुं जनमिममिदानीं गुरुवर ।
भवान्न पार मा मिह पतितमेकं गमयतु ॥७॥

भावायं -हे दाता ! हमने सुना है कि आपने पहले कई धूर्त जनों को भवसागर से पार किया था, पर उसे देखा हमने नहीं और आज का संसार सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना । कृपया मुझ एक पतित को भव पार कर दिखाइये जिससे इस बात की सत्यता प्रमाणित हो सके कि वास्तव में आपने पहले धूर्तों को पार उतारा था ।

त्वमाराध्य. साध्य स्त्वमसि जगत्सामाध्यवहुर. ।
विधाता प्राता त्वं सकलं सुखदाता गुरुवर ।
त्वदीयं ये प्राप्ताश्चरणयुगलं भवत प्रवरा. ।
सुराणां ते वन्द्या किमवर जनानां विभुवर । ॥८॥

भावायं -हे दाता ! हे गुरुवर ! आपही आराध्य, साध्य एवं जगत की आधिपत्याधि हरने वाले हैं । आप विधाता, रक्षक और सभी सुखों को देनेवाले हैं । आपकी चरण शरण में जो भवत प्रवर आगए हैं वे देवताओं के भी वन्दनीय हैं, सामान्य की तो बात ही क्या है ।

भगवान के समीप कौन ?

“भगवान का दरबार बड़ा विशाल है। उस दरबार में सभी जीव समान हैं। वहाँ न कोई ऊँचा है और न कोई नीचा। उसका द्वार सभी के लिये खुला है।” ये शब्द श्री दाता ने शिवरात्रि के पर्व पर जिज्ञासु लोगों के बीच कहे। दिनांक १४-२-८० को शिवरात्रि के अवसर पर अनेक लोग विभिन्न स्थानों से श्री दाता के दर्शनार्थ दाता निवास आये थे। उन्होंने वहाँ सरसंग और कीर्तन का खूब आनन्द लिया। जिज्ञासु लोगों ने श्री दाता से उस समय अनेक प्रश्न किये। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न था -

जिज्ञासु—“भगवान के दरबार में नजदीक कौन है? गरीब नजदीक है या अमीर। उसके दरबार में कौन ऊँचा है व कौन नीचा है?”

श्री दाता—“भगवान का दरबार साधारण सा दरबार तो है नहीं। उसका दरबार तो अनोखा ही है। वहाँ तो जो उसका वन कर रहता है वही नजदीक है। जो प्राणी अपने मन का वन कर रहता है अर्थात् मन के कहे-कहे चलता है वह भगवान से दूर है। मनुष्य का अहंकार और सुख, उसको भगवान से दूर ले जाता है। अहंकार रहित होकर जो उसका वनता है उसके लिये वह निकट है। जो अमीर अपने धन के मद में अन्धे होकर रहते हैं उनके लिये भगवान को पाना संभव नहीं। कारण, उनको तो धन का आश्रय है। उनको भगवान के आश्रय की आवश्यकता ही नहीं है। इसके विपरीत गरीब को तो एक मात्र भगवान का ही सहारा होता है। गरीब सदैव ही अभावों से ग्रस्त रहता है, अतः उसका जीवन दुःखों से परिपूर्ण रहता है। दुःख में एक मात्र भगवान ही सच्चा साथी होता है। दुःख मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है।

“भगवान का दरबार बड़ा ही विचित्र है। वहाँ ऊँच-नीच का कोई भेद भाव नहीं। वहाँ सभी का प्रवेश है। आज शिवरात्रि का

पर्व है। भगवान् शिव के मन्दिर में पूजायें सभी को जाने का समान अधिकार हैं। कोई कह दे कि तुम नीच हो इसलिए मन्दिर में नहीं जा सकते हो। ऐसा मन्दिर हमें नहीं चाहिये क्योंकि वह मन्दिर तो तुम्हारे मन का बनाया हुआ है। वह मन्दिर भगवान् का कैसे हो सकता है? जो मन्दिर अपने मन का है उसमें भेदभाव हो सकता है किन्तु भगवान् के मन्दिर में भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। सभी व्यक्ति उसके हैं। ये सभी जातियाँ उसकी हैं। कोई भी जाति छोटी व बड़ी नहीं होती। जाति तो कर्म से बनी है। सूत छानने वाले को सूतकार; लोहे व काम करने वाले को लोहार, लकड़ी के काम करने वाले को छाती, छपाई के काम करने वाले को छीपा, चमड़े के काम करने वाले को चमार और सोने के काम करने वाले को स्वर्णकार कहते हैं। इस तरह सभी जातियाँ कर्म के आधार पर बनी हुई हैं। आप लोग ही बतावे कि कौनसा कर्म बड़ा है और कौनसा कर्म छोटा है। कर्म तो अपने अपने स्थान पर सभी बड़े हैं। कर्म के आधार पर धर्म की परिभाषा करना उचित नहीं। ऊँचा तो बड़ा है जो भगवान् को ऊँचा माने। भगवान् को बड़ा मानने वाला ही बड़ा है। जो व्यक्ति स्वयं को बड़ा मानता है वह बड़ा नहीं है।

“आप लोग किस को बड़ा मानते हो? क्या यह बात आप लोग जानते हो? आप लोगों के कोई धर्म—कर्म तो है नहीं। आप लोग या तो ङण्डे की ही धर्म मानते हो या रूपचन्द जी को। सच्ची बात कहने वाला कहवा लगता है। आजकल जो धर्म के ठेकेदार हैं उनमें अधिकतर भगवान् के पुजारी न होकर रूपचन्द जी के पुजारी हैं। आपने बड़े बड़े मन्दिरों में इनके अगली रूप को देखा ही होगा। कुएँ के कायूतर की तरह इन्हें अपने स्वार्थ के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई देता ही नहीं है। धर्म के ठेकेदारोंने नामदेवजी को मन्दिर में जाने से रोका। उनका तर्क था कि नामदेवजी के मन्दिर में जाने से मन्दिर भ्रष्ट हो जावेगा। ऐसा क्या धर्म है जो एक आदमी के आने जाने से बिगड़ जाय। हमें तो ऐसा धर्म चाहिये जो कभी भी बिगड़ता न हो। हमें तो शाश्वत धर्म चाहिये। दाता ही शाश्वत है अतः दाता तो छत्तीस ही जातियों में एक रस व एक रूप है। जिस प्रकार हवा व पानी सभी जगह व्याप्त है उसी प्रकार

दाता सभी में व्याप्त है। न तो किसी में कम और न किसी में अधिक। सभी में समान रूप से वह समाया हुआ है। जा प्राणी उसका होकर उसी को मानता है वही बड़ा व ऊँचा है। आप लोग हरिजन को नीच कहते हैं किन्तु आप को मालूम है कि हरिजन तो हमारे अन्तर में भरा पड़ा है। उसको नीचा कहना और घृणा करना स्वयं को नीचा कहना और घृणा करना है।

“आज अमीर लोग गरीब लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं यह बात अच्छी तो है नहीं। आपही बताव कि उनको अमीर बनाया किसने? आज ये गरीब न होत तो वे अमीर धनत कैसे? गरीबों के बल पर ही अमीर बने हैं। किन्तु धन के मद में अंध होकर वे अब उनसे घृणा करते हैं। गरीब लोगों को तो दाता का ही आधार है, इस लिये वे दाता के प्यारे हैं। अतः गरीबों से घृणा करना दाता से ही घृणा करना हुआ। आज जो काम गरीब लाभ या नीच कही जाने वाली जाति के लोग कर रहे हैं वही काम अमीर या ऊँच कही जाने वाली जाति के लोग कर रहे हैं। नीच जाति के लोग तो मरे हुए पशुओं की खाल खींचते हैं किन्तु अमीर एवं उच्च वर्ण के लोग तो जीवित लोगों की खाल खींचते हैं। अब आप ही देखले कि ऊँच कौन है और नीच कौन है?”

एक भक्त भगवन्। ये ब्राह्मण लोग तो निरन्तर भजन-पूजन करते हैं, वे जनेऊ धारण करने हैं और नित्य गायत्री मन्त्र का जाप करते हैं। अतः वे लोग तो निश्चित ही उच्च न पवित्र हैं।

श्रीदाता “जो वास्तव में ब्राह्मण हैं व तो उत्तम एवं पवित्र होते ही हैं किन्तु वे लोग जो वश से ब्राह्मण हैं और वश-भूषा से ब्राह्मण दिखाई देते हैं क्या वे वास्तव में ब्राह्मण हैं? उनका व्यवहार एवं आचरण तो सच्चे ब्राह्मण की भाँति ही होगा। सच्चा ब्राह्मण तो सभी में ब्रह्म ही को देखता है। उसके लिए तो सभी समान हैं। वह किसी में भेद नहीं करता। उसकी दृष्टि में तो सभी एक और अभेद हैं। यज्ञोपवीत धारण कर लेन मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जनेऊ पहनने से यदि कोई ब्राह्मण हो जाता तो वह तो प्रत्येक व्यक्ति बन लेता। उसी प्रकार

गायत्री मन्त्र पढ़ लेने मात्र से भी क्या होता है । जब तक उसके अनुसार चलना नहीं होता तब तक मन्त्र व्यर्थ है । राम नाम लेने मात्र से उद्धार हो जाता तो पालतू तोता तो निरन्तर रामनाम लेता ही रहता है । रामनाम को यदि डङ्ग से लिया जाय तब ही वह फलदायक होता है । वही भी है—

‘ रामनाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोप ।
एकवार दशरथ बहे, कोटि यज्ञ फल होय ॥’

ससार की गति ही वही विचित्र है । जब तक शिखा के नीचे हाथ रहता है तब तक तो विनम्रता है । ब्रह्मिनारायण का याना में आपने देखा होगा कि ब्रिकट घाटिया में यानी किस तरह तन्मय होकर हरि कीर्तन कर रहे थे । वे ही व्यक्ति नीचे मैदान में पहुँचते ही फिल्मी गाने गाने-लग गए । यह है हम ससारियों की वास्तविक हालत ।

एक भवन • सब मनुष्यों को तो दाताने ही बनाया है, फिर मनुष्य मनुष्य में अन्तर क्यों है ? एक साँचे से निकले हुए मनुष्य तो एक ही होने चाहिए ।

श्री दाता—आप ठीक कहते हैं । वर्षा का पानी बरसते समय स्वच्छ होता है किन्तु भूमि के सम्पर्क में आते ही अस्वच्छ हो जाता है । इसमें वर्षा का पानी डालने वाला क्या करे ? सङ्गति का प्रभाव तो पड़ता ही है । आप लोगो ने मूल को छोड़कर डाली शाखाओं को पकड़ रखा है । मूल को विचार देने पर भेद व अन्तर का होना स्वाभाविक है । भगवान् चारभुजा साक्षान् रूप से गढ़वारे में बिराजते हैं और विश्व के कोने-कोने से उनसे दशन वरन तथा स्नेच्छा प्रति हेतु आते हैं । परन्तु आपने देखा होगा कि वहाँ की रहने वाली गुर्ररियाँ भैसे पूजने जाती हैं, क्योंकि उनकी भगवान् चारभुजा में आस्थानही है सभी न ऐसा होना है ? हमें तो वास्तव में ऐसा प्रियतम चाहिए जो कभी हमसे बिलग न हो । हम भी अपङ्ग हैं । उठने बैठने की शक्ति तो हम में है नहीं फिर साधना कैसे हो ? हम तो यही चाहते हैं कि वस वह हमारी श्वास-श्वास में समा जावे ।”

भक्त—--उस प्रियतम की पहिचान क्या है ?

श्रीदाता—--पिया की पहचान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है । वह तो बिना पहचाने ही पहचान लिया जाता है । जिसे प्रकृति स्वयं नमन करे, जहां ससार की सभी योनियां नमन और पशुपक्षी तक नृत्य करने लगे वही हमारा पिया है । बालिका जन्म से ही पति की इच्छा करने लगती है लेकिन वह पति को पहचानती नहीं । जब पति को पानेकी तीव्र इच्छा हो जाती है तो पति स्वयं ही वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेता है । चाह होते ही वह स्वयं पहुँच जाता है । जो भी लज्जा व शर्म है वह भी उसी की है । दाताके सम्बन्ध और सासारिक सम्बन्धों में बड़ा अन्तर है । ससार का सम्बन्ध वासना और कामना का सम्बन्ध है जबकि दाता का सम्बन्ध वासना और कामना रहित है । इस सम्बन्ध में तो रात-दिन केवल उसी का ध्यान रहता है । सब में एकरस हो जाना ही आनन्द का मूल है ।

भक्त... सब में एकरस तो अघोर पयी होते हैं । उनके कार्य और कथनी तो बड़े विविध होते हैं ।

श्रीदाता... आप अघोर मत कहते किसे हैं ?

भक्त... जिस मत में अच्छे और बुरे कर्म का भेद नहीं रहता, वही अघोर मत है । अघोर पंथ के लोग श्मशान में बैठकर साधना करते हैं और मैले तक को खा लेते हैं ।

श्रीदाता... आप अघोर पथ को नहीं जानते हैं । अ का अर्थ होता है 'नहीं' और घोर का अर्थ है 'ध्यान' । अतः अघोर शब्द का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जिसको अपने आपका भी ध्यान नहीं रहता है । सीधे-सादे शब्दों में अघोर पथ का अर्थ हुआ वह पथ जो निरन्तर साधक को दाता के ही ध्यान में लगाए रखे । जो सभी वस्तुओं में एक मात्र दाता के ही दर्शन करते हैं वे अघोर पंथी हैं । वहाँ वासना और कामना को कोई स्थान नहीं है । भक्तमूत्र के सेवन से ही यदि निद्रा मिल जाती होती तो शूकर तथा कई जीव तो अर्हनिष्ठ यही कार्य करते हैं ।

अधोर पंथी सभी में दाता के रूप को ही देखते हैं। उनके समझ में छान व धिष्टा एक ही भाव विकृता है।

भवत—हम तो दुराचारी हैं। कामना और वासना हमारा पिण्ड छोड़ती नहीं और निरन्तर स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, तो ऐसे दुराचारियों का क्या परिणाम होगा ?

श्रीदाता—यह मत समझो कि हम दुराचारी हैं। यदि एक मिनट के लिए भी हमारे पिया की सलक मिल गई तो लोग आपको सुहृद्गन कह देंगे। निराश क्यों होने हो ? प्रयास तो कीजिए। और कुछ भी यत्न नहीं कर सकते हो तो कम से कम उस की चाह तो रखो। लोग उसकी चाह भी छोड़ न कर अन्य वस्तुओं की खोज करते हैं।

भवत—यही तो कठिनाई है। उसकी खोज करे तो कैसे करे ?

श्रीदाता—उसकी खोज कठिन है। वह ऐसे खोजने से हाथ में नहीं आता। जब तुम थक कर उसको खोजना छोड़ दोगे तो काम बन जायेगा। जब तक दौड़ है तब तक वह दूर है, दौड़ भिटो ही पास में हुआ है। लेकिन शर्त यही है कि आपको उसकी पूरी आवश्यकता है। उसके मकान के हजारों दरवाजे और खिड़कियाँ हैं। अनुग्रह होने पर वह किसी भी दरवाजे या खिड़की से देख लेता है। जो अपनी समझ खो देता है उसके लिए वह सर्वव्यापी है। दाता की सीला अनोखी है। जो हिचकिचाकर रह गया या सिझक गया वह रह गया और जिसने हिम्मत-साहस कर एड अगादी वह खन्दक के उस पार हो गया। देखो सीताराम जी और हरसाल जी ने साहम किया तो वे बुन्दावन पहुँच गए। किन्तु इन दोनों ने दक्षिण यात्रा के समय कमजोरी दिखाई तो शादी के बहाने रुकावट सामने आ गई। अतः जिसकी चाह पक्की हो जाती है उसका काम बन जाना है। दाता को जितना वरण लिया जाय उतनाही अच्छा है। उसके निकट आने के लिए उसकी चाहको पक्का करना होगा। अपनी समस्त दौड़ को उसकी ओर मोड़ दो, फिर देखो वह कितना निकट है। वह दूर है कहाँ ? वह तो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं। और इसका कारण यह है कि वास्तव में

हमें उसकी चाह नहीं है। उसकी चाह होने ही सारी दूरी समाप्त हो जाती है।

स्थान—श्री दातानिवास—“ब्रह्मवान् लभते ज्ञानम्”

दिनांक १६-२-८० को पूर्ण सूर्य ग्रहण था। इस ग्रहण को बड़ा प्रभावशाली बताया गया और समाचार पत्रों की घोषणा थी कि अनेक दशकों के पश्चात् ऐसा सूर्यग्रहण लगा है। इस अवसर पर अनेक स्थानों से भक्तजन एवं जिज्ञासु दातानिवास पधारे। दो वज्रकर पैंतीस मिनट पर सूर्य ग्रहण प्रारम्भ हुआ। श्रीदाता ध्यानस्थ होकर दातानिवास के बाहर बैठ गए और अन्यलोक श्रीदाता के सन्मुख ही बाहर विस्तृत मैदान में बैठ गए। लोगोंने “भजगोविन्दम् बालमुकुन्दम् परमानन्दम् हरे हरे” का कीर्तन करना प्रारम्भ कर दिया। कुछ लोग श्रीदाता के शरीर पर अपनी दृष्टि जमा कर ध्यान करने की चेष्टा करने लगे। प्रभुकृपा से उस दिन अनेक भक्तों को आत्मागद की अनुभूति हुई। ग्रहण काल के पश्चात् श्रीदाता के प्रवचन हुए। श्रीदाता बोले कि लोगों के लिए यह ग्रहण रहा होगा परन्तु उनके लिए तो यह पर्व सिद्ध हुआ। उनको दाता का नाम लेने का शुभ अवसर मिला। उस ग्रहण के कारण ढाई घण्टे बैठकर प्रभु स्मरण हो सका, उससे बढ़कर लाभ और क्या हो सकता था। हाँ! सबलोग सासारिक कार्यों में इतने उलझे हुए हैं कि दाता को कभी स्मरण ही नहीं करते। आज एकत्रित होकर निष्ठा से उसे याद तो किया। लोगों की स्थिति ही अनोखी है। टढी अँगुली बिना थी नहीं निकलता। भय बिना प्रेम नहीं। जब अष्टग्रह का अनिष्ट योग बनाया गया तब सब प्रभु के नामको रटने लगे। विश्व के ज्योतिषियों ने इस ग्रहण का बड़ा दुष्प्रभाव बताया तथा उनके भविष्य कथन से लोग बड़े भयभीत थे। इसका और प्रभाव जो कुछ भी रहा हो किन्तु यह प्रभाव तो अवश्य दृष्टिगोचर हुआ कि लोग भयभीत होकर दाता को याद करने लगे। यदि यह भय नहीं होता तो आप लोग कब यहाँ आने और कब इस प्रकार तन्मय होकर उसको स्मरण करते। दाता ही तो मूलवस्तु हैं, सार हैं। अन्य सभी वस्तुएँ निस्सार हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप और हम सब कोशिश कर रहे हैं। जो ब्रह्मवान् हैं वे तो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जिनमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं है उन्हें कठिनाई

होती है। आप लोगो ने आजकल के कॉलेज के छात्रो को देखा होगा। उनके दिमाग आसमान पर चढ़े रहते हैं। वे अपने आचार्यों को भी कुछ नहीं मानते। कॉलेज में और कॉलेज के बाहर प्रोफेसरो को कहते नजर आते हैं, "हम आपको देख लेगे"। वे ही छात्र परीक्षा के दिनों में झुक-झुक कर नमस्कार करने लगते हैं। एक साधारण परीक्षा पास करने का स्वार्थ लेकर वे बड़े श्रद्धावान बन जाते हैं अनेक देवो को प्रसाद चढ़ा कर सन्तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। उनकी श्रद्धा स्वार्थमय होते हुए भी फल बक्ष्य देती है। श्रद्धा से ही सार की प्राप्ति होती है। श्रद्धा ही विश्वास की जननी है। विश्वास से ही प्रेम पैदा होता है और प्रेम हुआ नहीं कि काम बना, सारे काम बन जाते हैं। प्रेम से निजत्व पैदा होता है। दाता से प्रेम होने पर अपना निजी अस्तित्व समाप्त होकर केवल दाता ही रह जाता है। जीव तथा आत्मा अथवा आत्मा तथा परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। यह अन्तर समाप्त होने पर एक मात्र 'वही' रह जाता है।

ससार की वस्तुएँ सभी नाशवान हैं। उनकी ओर आकर्षित होना सारहीन है। वे वस्तुएँ सगिक सुख देने वाली हैं। उनका अन्त दुःख-दायी है। ऐसी वस्तुएँ जो दुःखदायी हैं उनके लिए शोक लगाना हमारी भूल है। एक मात्र दाता ही सत्य स्वरूप है। उस सत्य स्वरूप को पाना ही हमारा मुख्य उद्येश्य होना चाहिए। उस ध्येय की प्राप्ति से ही हमें शान्ति मिल सकती है। अतः श्रद्धापूर्वक उसकी याद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वहाँ हमारी समझदारी (बुद्धि) काम नहीं करती है। उसकी महर (अनुग्रह) का ही आधार है। उसकी कृपा होने पर ही हमें उनका अनुभव हो सकता है।

निबंल के बल राम

दिनांक १७-२-८० को दाता निवास के बाहर बैठे कुछ भक्त लोग कह रहे थे कि कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु गरीबों एव निबंलों को सताते हैं। गरीबों को सताना बुरा है। चार्तालाप का यही विषय बन गया। तभी श्रीदाता का पधारना हुआ। आते ही श्रीदाता ने पूछा, “क्या हो रहा है?”—

एक जिज्ञासु ——— भगवन ! गरीब लोगों का कहीं ठिकाना नहीं। चारों ओर से उन्हें ही दबाया जाता है। बेचारे दिनभर परिश्रम करते हैं, फिर भी भूखे ही रहते हैं। चारों ओर से उन्हें लूटा जाता है। सबल सदैव ही निबंलों को सताते नजर आते हैं। निबंलों को सताना कहीं तक अच्छा है ?

श्रीदाता ——— निबंलों को सताना अच्छा नहीं है। गरीबों एव निबंलों को सताना तो मेरे दाता को ही सताना है। यह मानना कि गरीबों का कोई रक्षक नहीं होता भूल है। आपने सुना होगा कि मेरे दाता को गरीब परवर व दीनदयाल कहते हैं। वह गरीबों और दीनों का प्यारा है। कोई आर्त होकर उस पुकारता है तो वह तत्काल सुनता है। गरीबों की आह की अग्नि बड़ी भयंकर होती है। जब वह प्रकट होती है तो सताने वालों को समूल नष्ट कर देती है। गरीबों की आह के सामने उसका नाश ही नहीं बल्कि सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गरीबों की तो सदैव रक्षा ही करनी चाहिए। रहीम ने ठीक ही कहा है—

“जो गरीब के हितकर, ते रहीम बड लोग ।

कहा सुदामा बापरो, कृष्ण मिताई जोग ॥”

जो गरीब की सेवा करता है वह मेरे दाता की ही सेवा करता है क्योंकि वह तो गरीबों का रक्षक है। अतः गरीबों को सताना बुरा ही नहीं अत्यधिक बुरा है। निबंलों की पुकार तो वह शीघ्र ही सुन लेता है। आप लोग ने कहानी सुनी होगी।

एक पेड़ की डाली पर कबूतर का एक जोड़ा बैठा था। पक्षियों में कबूतर सबसे भोला और गरीब पक्षी होता है। कबूतर और कबूतरी

डाली पर बैठे बैठे वाते कर रहे थे कि उतने में ही एक बाज पक्षीकी दृष्टि उन पर पड़ी। वह उनकी ओर क्षपटा। इधर एक शिकारी जङ्गल में शिकार के लिए निकला। संयोग से वह भी उधर ही आ निकला। उसने भी उस कबूतर के जोड़े को देखा। प्रसन्न होकर उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। कबूतर धवड़ाए। उन्होंने अपने नीचे व ऊपर काल को मढ़ाते हुए देखा। दोनों ओर से उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। यदि शिकारी के तीर से बच जाते हैं तो बाज कब छोड़ने लगा। यदि वे बाज से बच जाते हैं तो शिकारी का तीर उन्हें समाप्त कर देगा। क्या चारा या उनके सामने? निबंल तो वे थे ही। भगवान् के सिवा क्या आसरा या उनके पास। आर्त होकर उन्होंने दाता को पुकारा। वहाँ क्या देर थी। वह तो दीनानाथ है। संयोग देखिये। जिस समय शिकारी निशाना साध रहा था, उस समय एक सर्प आकर शिकारी को डस लेता है। साप के डसने से शिकारी का निशाना चूकता है। छूटा हुआ तीर सीधा बाज के प्राण हर लेता है। बाह रे मेरे दाता! इस तरह उस कबूतर के जोड़े को बचाया। अतः निबंलो को सताना तो स्वयं का नाश करना ही हुआ। तुलसीदास जी ने भी कहा है—

तुलसी हाथ गरीब की कबहु न निष्फल जाय ।

मुई भेड़ की खाल सू लोह भस्म हो जाय ॥

दाता तो असहायो का सहाय व निबंलो का बल है। कोई व्यक्ति गरीब व निबंलो को सताकर लोगों को धोखा दे सकता है उनकी आँखों में धूल डोक सकता है, किन्तु वह दाता की निगाहों से नहीं बच सकता। जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। अपनी करनी का फल तो भोगना ही पड़ेगा।”

“सरकार ने न्यायालय इसीलिये स्थापित किये हैं कि वहाँ न्याय मिल सके। दाता ने न्यायालयों को गरीबों एवं निबंलों की सहायता के साधन बनाये हैं। हर गरीब सताने पर न्यायालय में जाकर फरियाद कर सकता है। न्यायालय उसकी सहायता करता है। यदि न्यायालय सत्य पर आवरण डाल कर धन के लालच से अपने कर्त्तव्य को भूल जाते हैं तो यह बात ठीक नहीं है। न्यायाधीशों को तो औरगजब की तरह कठोर व न्याय प्रिय होना चाहिये। औरगजेव वे समय की बात है।

दिल्ली में एक बुढ़िया रहती थी जिसके पास एक गुणी तोता था। वह तोता साधारण तोतो सा नहीं था। वह अनेक शास्त्रों का ज्ञाता एवं ज्ञानवान था। कुरान उसको पूरी को पूरी याद थी। बुढ़िया उस तोते को प्राणो से भी अधिक प्यार करती थी। उस तोते की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। अनेक व्यक्ति उस तोते को लेना चाहते थे किन्तु वह बुढ़िया उसको अपने से अलग करना ही नहीं चाहती थी। एक दिन शाहजादे की नजर उस तोते पर पड़ गई। तोते को देखकर उसकी इच्छा तोते को प्राप्त करने की हुई। उसने उस बुढ़िया से धन के बदले तोता लेना चाहा किन्तु बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर शाहजादा बहुत नाराज हुआ। उसने तोते को ही नष्ट करने की सोची एक दिन उसको मौका मिल गया। बुढ़िया किसी काम में लगी हुई थी व तोता अकेला पिंजरे में था। उसने तोते को निकासी और उसका गला मरोड़ दिया। तोता मर गया किन्तु उसी समय बुढ़िया आ गई। तोते को मरा हुआ देखकर वह बड़ी दुःखी हुई। वह रोती-बिल्लाती औरंगजेब के पास पहुँची और फरियाद की। औरंगजेब ने सब कुछ सुना। उसने जो न्याय दिया उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने शाहजादे को बुढ़िया के सामने ला खड़ा किया और बोला 'इसने तुम्हारे तोते का गला मरोड़ कर मार दिया है अतः तुम भी इसका गला मरोड़ कर मार डालो।' इसे कहते हैं न्याय। मजिस्ट्रेट के पास दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक दोषी व दूसरा निर्दोष। दोनों तो सच्चे होते नहीं। कौन सच्चा है व कौन झूठा है, देखने का काम मजिस्ट्रेट का है। मजिस्ट्रेट के पास यदि सत्य को देखने की आँख नहीं है, तो उसे अपने पद से हट जाना चाहिये, अन्यथा वह अपराधी है।"

राता निवास के पास छोटी छोटी अनेक पहाड़ियाँ एवं पहाड़ी घाटियाँ हैं जिनमें फस जाने पर मनुष्य को मार्ग सरलता से नहीं मिलता। उस दिन जयपुर से भी कई सौग आये हुए थे। शाम के समय दैनिक कार्यों से निपटने कुछ लोग जलशय की ओर निकल गये। उन लोगों में हरिशकर जी नाम के एक बृद्ध सज्जन भी थे जिन्हें जयपुर वाले 'मामाजी' के नाम से पुकारते हैं। हरिशकर जी बृद्ध तो हैं ही साथ ही उनके नेत्रों की ज्योति भी कम है। वे निपटने के लिये एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे

चले गये । अंधेरा हो गया था । लौटते वक्त उन्हें दिशा भ्रम होगया । वे रास्ता भूल गये और चलते चलते पहाड़ियों में जा फसे । उन्हें दाता निवास आने का मार्ग मिला ही नहीं । इधर उनके न आने पर उनके साथी लोग बड़े दुखी हुए और उन्हें खोजने लगे । दो तीन घण्टों की तलाश के बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चला तो लोग भयभीत हो गये । लोगो ने दुखी होकर दाता से निवेदन किया । दाता ने सबको सान्त्वना दी । कुछ लोगो को उनकी खोज के लिये भेजा । रात्रि के लगभग १२ बजे वे मिले । लोगो ने उन्हें पूछा, “आप किधर निकल गये ? हमने इतनी आवाजें दी फिर भी आपने नहीं सुना ।”

हरि शंकरजी—“ निपटने के बाद मैंने सोचा कि रास्ता इधर ही है इस लिये आगे बढ़ गया । आगे जाने पर भूलको कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया । चारों ओर घटाने, पत्थर व गड्ढे थे । कुछ देर तो मेरी ताकत के अनुसार चलता रहा । चलते-चलते कई जगहों पर गिर भी पड़ा । आखिर अंधरे में दिखना भी बन्द हो गया । आप लोगो की आवाजें भी सुन रहा था । टाचों की रोशनी भी दिखाई दे रही थी । मैंने भी जोर जोर से आवाज लगाई कि मैं यहाँ हूँ किन्तु कोई मेरे पास नहीं आया । मैं फिर जीवन से हताश हो गया । लगा मैं प्रभु की रटने । दाता को याद करते ही मेरे शरीर में ताजगी आगई और जैसे कोई मुझको पकड़ कर ले जा रहा हो ऐसा अनुभव हुआ । फिर तो मैं पत्थरों और गड्ढों को लाघते हुए आगे बढ़ने लगा । पता नहीं इतनी रात्रि मेरे मैं कहा से आगई । फिर तो मैं जोर से दाता दाता रटने लगा । अन्त में आपलोग आ ही गये ।” हरि शंकर जी के मिल जाने पर सभी लोगो को बड़ी प्रसन्नता हुई । सभी लोग गद्गद् हो कर दाता के चरणों में जापडे । उस समय दाता ने फरमाया ।

श्रीदाता—“ दाता तो बड़ा दयालु है । वही तो पग पग पर बन्दे की सेवा करता है । ये पहाड़ बड़े विकट है । इन में मार्ग मिलना बड़ा कठिन है । दिन के समय भी मार्ग मिलना कठिन होता है तो अंधेरी रात की बात तो दूसरी है । ये पहाड़ हिंसक पशुओं से भी भरे पडे हैं । दिन को भी अकेला व्यक्ति इन पहाड़ों में जाने में भय खाता है । रात्रि को तो इन पहाड़ों में से बच कर आना कठिन है । श्री हरो शंकरजी

तो बूढ़ है, दिखाई कम देता है और शरीर से शक्ति हीन है। बिना दाता की कृपा के इनका बच बर आना सम्भव नहीं। निर्बल व्यक्ति यदि आतं होकर दाता को रक्षार्थ पुकारता है तो दाता उसकी सुनवाई अवश्य करता है। वह अवश्य ही उसका परित्राण करता है। जब तक स्वयं के बल का स्वयं को भरोसा है तब तक तो वह दूर है। जब स्वयं का भरोसा समाप्त होकर उसका भरोसा ही शेष रह जाता है तब काम बन जाता है। गज को ग्राह ने पकड़ लिया। गज अपनी शक्ति लगाता रहा तब तक वह पानी में खिंचता रहा। ग्राह उसको पानी में ले जाता रहा। रती भर सूख पानी के बाहर रही तब तक गज अपनी ताकत लगा कर छूटने का प्रयास करता रहा। अन्त में वह हार कर हताश हो गया। नि सहाय होकर तब उसने दाता की याद किया। वहाँ क्या देर थी ? तत्काल दौड़ पड़ा। उसने ग्राह को भार गज की रक्षा की। यह है दाता की नीला।”

“द्रौपदी को जब भारी सभा में दुःशासन खींच लाया व उसको निर्बल करने लगा। उस समय अपनी लज्जा को रखने को वह शरीर पर की साडी को पकड़ने लगी। अपने को नग्न होने से बचाने के लिये वह भारी प्रयास करने लगी। उसने दाता से साडी को पकड़ ली। किन्तु ज्यों ज्यों वह शक्ति लगाती उसकी साज उधड़ती ही जा रही थी। अन्त में वह हार थक कर हताश हो गई। उसने अपना बल लगाना बन्द कर दिया और आतं होकर दाता को पुकारने लगी। तत्काल दाता ने सुनवाई की और भारी सभा में द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। अतः दाता तो निर्बल का सहायक है। निर्बल बन कर जो उसके सामने रो देता है उसके आसू पोंछने को वह तुरन्त आ जाता है, अर्थात् निर्बल के सकट तत्काल दूर कर देता है। उसको सकट से उबार देता है। अतः आप लोग सदैव याद रखो कि कोई असहाय, गरीब और निर्बल आप लोगों द्वारा न सताया जाय। सदैव अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों की सेवा करना सीखो। उनकी आशीष आपको आनन्द देने वाली सिद्ध होगी।

समर्पण से ही प्राप्ति

कई वर्षों से रामनवमी का सत्संग माडल (भीलवाडा) होता आ रहा है। सन १९४७ की रामनवमी का सत्संग भी वही हुआ। इस अवसर पर उनके भक्तजन उपस्थित हुए। दिनांक २४-२-८० को प्रातः ही अजमेर एवं भीलवाडा क्षेत्र में कार्य करनेवाले विवेकानन्द केन्द्र के कई जिज्ञासु लोग श्री दाता के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। अन्य लोगों ने उनका परिचय देते हुए कहा, 'भगवन् ! ये लोग बड़ कर्मठ हैं। इन्होंने अपना जीवन ही वेन्द को समर्पण कर दिया है।' श्री दाता मुस्करा दिये। कुछ देर बाद उन्होंने फरमाया।

श्री दाता... "जिन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया उन्होंने सब कुछ कर लिया। ऐसे प्राणियों को माँका राम नमस्कार करता है। समर्पण करना ही बहुत बड़ी बात है, फिर सब कुछ समर्पण कर देना तो बहुत बड़ी बात है। अपना है हो क्या, जो रखा जाय। जो कुछ है सो तो उसी (दाता) का है। (पास में पड़ी मक्खी की ओर सवेत करके) यह लकड़ी है। इसमें आग विद्यमान है किन्तु फिर भी आग से दूर है। इसमें आग होते हुए भी यह आग से वंचित है।"

एक बंदा... "आप फरमा रहे हैं कि इस लकड़ी में आग है, आग होने का क्या प्रमाण है ?

श्री दाता.... "लकड़ी में आग विद्यमान है। आप आग होने का प्रमाण चाहते हैं। आग ने ही तो इस लकड़ी को बनाया है। "आग से ही यह लकड़ी हरी हुई है और विकसित हुई है। आग से ही यह फली है और फूली है। आग ने ही इसे सुखाया है। यह सब कुछ है फिर भी इसको आग का अनुभव नहीं है। कारण, यह आग से दूर है। इसको यदि आग को प्राप्त करना है अर्थात् आग होना है तो इसको आग में प्रवेग करना होगा। अपने आवरण को आग की समर्पण करना होगा। ज्योंही लकड़ी आग में समर्पित हो जावेगी वह स्वयं आग हो जावेगी। आग कभी आग की इच्छा नहीं करती। आवरण ही आग

की इच्छा करता है। आप में और हम में वह आग मौजूद है किन्तु इस आवरण के कारण आप उस आग से वंचित हैं। आवरण को दाता के समर्पण कर देने पर (सब कुछ) वही यह रह जावेगा। इस अह रूपी आवरण को उस सत् स्वरूपी आग में डाल दो।”

“आप सब लोग थलग अलग बंधे हो। स्वतंत्र कोई नहीं है। कोई किस में बन्धा है तो कोई किममें। किन्तु उसमें (दाता में) बन्धना अच्छा बन्धन है। घर-गृहस्थी अर्थात् स्त्री; पुत्र, धन आदि में बन्ध जाना दुःख का मूल है। लोग अन्धे होकर इसी बन्धन की ओर दौड़ लगा रहे हैं किन्तु उन्हें इसमें कहीं चैन नहीं पड़ता है, कारण है, यह बन्धन क्षणिक इन्द्रिय मुख को देने वाला है। दाता के बन्धन में बन्ध जाने पर ही अनन्त मुख की प्राप्ति हो सकती है। समर्पण सभी करने के इच्छुक हैं व करना चाहते हैं। वे करते भी हैं किन्तु समर्पण समर्पण में भेद है। एक लड़की अपने पति को समर्पित होती है। जब तक वह अपने पति में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाती अर्थात् पूरी उसकी नहीं हो जाती तब तक उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जब वह पूरी तरह अपने पति में विलीन होती है, तब वह पति की हो जाती है। शरीर रूप में अलग अस्तित्व हाते हुए भी उसका अस्तित्व पति के अस्तित्व में लय हो जाता है। उसका अस्तित्व समाप्त होने के बाद क्या गति होती है, यह तो आप जानते ही होंगे। पति उसे घर की मालकिन ही बना देता है। गव भाव की ही बात है।”

“आपको नींदरी करने की आवश्यकता हुई तो आपने सरकार की नींदरी कर ली। अब आप सरकार की ममी आज्ञाओं को मानने लगे। सरकार की कंसी भी आज्ञा क्यों न हो, आप बिना विचारे व बिना किसी मकोच के कर देते हो। इसमें आप न दिन देखते हो न रात देखते हो। आपने अपने आपको सरकार को समर्पण कर दिया, फल स्वरूप आप ही सरकार बन गये। अब आपकी आज्ञा सरकार की आज्ञा हो गई। जब तक व्यक्ति स्वयं की मन और बुद्धि रखना है तब तक समर्पण नहीं है। समर्पण में तो भा और बुद्धि को समाप्त करना पड़ता है। एक स्त्री अपने पति की बनना तो चाहती है किन्तु चलना चाहती है वह अपनी

मन और बुद्धि के अनुसार। माकाराम आपको पूछता है कि क्या ऐसी स्त्री अपने पति का प्यार पाने की अधिकारिणी है। ऐसी स्त्री को अपने पति का प्यार कभी नहीं मिल सकता है। सर्दों का मौसम है व बड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे समय में पति बाहर से आया हुआ है और उसकी पत्नी चाहे कि उसे वह ठण्डे पानी से स्नान करावे तो बात कैसे बनेगी। पति की इच्छाओं में ही जब पत्नी अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देगी तभी जाकर पति का प्यार उसे मिल सकता है।”

“अतः आप उस अविनाशी, सच्चिदानन्द, आनन्दकन्द परमेश्वर के बनना चाहते हो तो, अपनी मन और बुद्धि को उसमें समर्पण कर दो, फिर करने को कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आप स्वयं ही अविनाशी हो जावोगे। वैसे अविनाशी तो आप हैं ही। मरता कोई नहीं है। किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता है। यह जो नाश होना दिखाई दे रहा है, वह केवल स्वरूप का बदलना है। आप दिन में कई स्वरूप बना लेते हैं। जो इच्छा होती है वही पीशाक आप पहिन लेत हो। जो स्वरूप आप धारण करते हैं, वही स्वरूप आपका हो जाता है। जब सब ही स्वरूप आपके हैं तो फिर आप नाशवान कैसे हुए। अतः उस अविनाशी को प्राप्त कर लेना ही परमानन्द को प्राप्त कर लेना है।”

“पोछा जब तक बीजरूप में रहता है तब तक उसे तूफान का कोई भय नहीं। किन्तु वही बीज जब विकास को प्राप्त होता है तो आधी और तूफान का तथा सर्दी और गर्मी का सामना करना ही पड़ता है। आधी-तूफान और सर्दी-गर्मी ही उसको वृक्ष का रूप देते हैं। वे ही उसे बनाते हैं। जो वृक्ष आधी-तूफान में पैर छोड़ देते हैं उन्हें नष्ट होना पड़ता है। जो धैर्य से सहन करते हैं वे खड़े रहते हैं। आप लोगों को मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन में दुःख स्त्री अनेक तूफान आते हैं किन्तु जो व्यक्ति अपना कुछ न रख दाता का आसरा रख कर चलता है वह शक्ति को प्राप्त होता है। सुख और दुःख तो प्राणी को शक्ति देने वाले हैं। इनसे ऊपर उठकर उसका आसरा रखते हुए प्राणी को रहना चाहिये। भोजन को ही मुख्य उद्देश्य मान कर नहीं चलना है। भोजन तो शरीर को रखने का माध्यम है, अतः मिलेगा ही। हवा-पानी

पौधे के पनपने के लिये आवश्यक है। उसके बिना पौधा पनपेगा नहीं। वस उस दीनदयाल का आसरा रखकर चलो, जिससे सच्चा आनन्द मिल सके। श्वास श्वास में उसे रटो। यदि एक क्षण के लिये भी आपको वह सच्चा आनन्द मिल जावेगा, तो आप निहाल हो जावोगे। अनेक दुकाने हैं जिनमें अनेको साज-सामान भरे पड़े हैं। याद है तो आबाद है, मालामाल है, किन्तु याद नहीं है तो सब बरबाद हैं, बकार हैं।”

एक बन्दा “हम दाता का नाम लेने बैठने हैं तो अगरबत्ती क्यों लगाते हैं? क्या ऐसा करने पर दाता हम पर प्रसन्न होना है।”

श्रीदाता “दाता का नाम लेने वक्त हम अगरबत्ती लगाते हैं। और भी बहुत कुछ करते हैं किन्तु इनसे क्या दाता प्रसन्न होता है? यदि दाता प्रसन्न नहीं होता है तो फिर आप अगरबत्ती आदि क्यों लगाते हैं। अगरबत्ती आदि लगाने का बहुत बड़ा रहस्य है। हम गन्दगी से मरे पड़े हैं। हमारे अन्दर गन्दगी ही गन्दगी है। उस गन्दगी में यदि हमें कुछ धुलबू मिल जाती है तो हमारे लिये वह आनन्द की बात होती है।”

आगे दाता ने बताया, “समर्पण ही बड़ी बात है। समर्पण में बन्दे के तब एव बन्दे की बुद्धि समाप्त हो जाती है। एक बार एक बन्दा किसी महापुरुष के पास गया। वह देखने लगा कि अमुक बात तो महापुरुष ने सत्य कही है और अमुक बात झूठ। महापुरुष में यह देखना ही बन्दे को भ्रम में डालना है। वह बन्दा अनेक तर्क-वितर्क में फँस गया। बन्दे को यह कहने का कोई हक नहीं है कि महापुरुष या मेरे दाता सत्य बोलते हैं या झूठ, कारण आप सत्य और झूठ को जानते तो हैं नहीं। क्या आप जानते हैं कि सत्य किसे कहते हैं। सत्य वही है जो नित्य है। दाता ही नित्य है अतः दाता के अतिरिक्त और कोन है जो नित्य है और सत्य है। आपके लिये सत्य और झूठ को परिधि है। दाता के लिये तो दोनों ही बराबर हैं। आप हो बतावे कि आँखा देखी सत्य है या कानों से सुनी सत्य है” पास में ही जयपुर वाले सीता राम जी बैठे थे। श्री दाता ने उनकी ओर संकेत कर पुछा “ये कौन हैं।”

एक बन्दा “ये तो सीताराम जी हैं।”

श्री दाता 'य कहाँ बैठ हैं व इन्होंने क्या इस पहिन रखी है ?'

एक वन्दा 'य जमीन पर बठ हैं व इन्होंने कमीज और पजामा पहिन रखा है।'

श्री दाता अब आप यह बतावे कि ॥ सीताराम जी है या इनकी इस भी इन्ही का स्वरूप है ?'

एक वन्दा 'यह इस भी सीताराम जी की है अतः यह स्वरूप भा तो इनका ही हुआ। इसी इस में ही तो सीताराम जी की पहिचान है।'

श्री दाता 'सीताराम जी ने इस समय यह इस धारण कर रखी है, इसी लिये तो यह उनका स्वरूप हुआ। अब यह इस सीताराम जी का स्वरूप है, सत्य है। यही पजामा कमीज सीताराम जी धारण न कर तो उस आप सीताराम जी का स्वरूप कहें ?'

एक वन्दा 'नहा। इस के धारण करने पर ही तो वह इस सीताराम जी का स्वरूप होगा।'

श्री दाता अभी दिन है या रात ? आपको क्या दिखाई दे रहा है ?'

एक वन्दा अभी तो दिन है।

श्री दाता 'दिन को क्या पहिचान है ?'

एक वन्दा प्रकाश से ही दिन की पहिचान है। अन्धरा होने पर रात होती है।

श्री दाता 'यदि अंधरे में भी प्रकाश दिखाई देने लग तो दिन होगा या रात इस पर सभी चुप हो गये। तब दाता ने फरमाया 'वन्द के लिये तो सत्य और झूठ जाना ही है किंतु जाना क लिये न कोड सत्य है और न झूठ। कारण जानो ही स्वरूप उसके हैं और वह दोनों ही स्वरूपा से परे है। जो पाचो म रमता है वही हमारा पिया है, हमारा दाता है अतः दाता न लिये साच और झूठ सब बराबर है।

“महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने बन्धु-बान्धवों को देख कर मोहित हो गया, तब अर्जुन को आदेश मिला कि वह भगवान के आदेश का पालन कर युद्ध करे। अब अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो भी मरता है और युद्ध करता है तो मरना ही है। युद्ध न करने में तो कर्म-बन्धन में बन्धना होता है किन्तु युद्ध करने में तो कर्म-बन्धन से मुक्ति मिलती है। दाता के आदेश के पालन से तो कर्म से निर्लिप्त रहेगी। यदि आपमें तक-बुद्धि आ जावेगी तो उन्नत पूरी हो जावेगी फिर भी पार नहीं पाया जा सकेगा। दाता के आदेश में शका करना ही कर्म-बन्धन में बन्धना है। महाभारत के अन्त में माता कुन्ती उस व्यक्ति की पूजा करना चाहती थी जिसने राजा दुर्योधन को मारा था व जिसने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उसने बारी बारी से सभी पाण्डवों को पूछा। अर्जुन नकुल, सहदेव आदि ने अपना अपना पराक्रम बताते हुए अपने शौर्य का बखान किया किन्तु यह कहा कि उन्होंने राजा दुर्योधन को नहीं मारा है। अन्त में युधिष्ठिर से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि वह तो स्वयं ही मरा हुआ है, उसने तो राजा दुर्योधन का नहीं मारा है। जो स्वयं ही मरा हुआ है वह दूसरों को क्या भार सकता है। कुन्ती यह जानती थी कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिये उसने उसकी बात पर विश्वास तो कर लिया किन्तु असमजस में पड़ गई। वह इस बात को भगवान् कृष्ण से भी पूछ सकती थी किन्तु उसने उन्हें नहीं पूछा, कारण वह जानती थी कि भगवान् कृष्ण के लिये तो सत्य और झूठ एक ही भाव विषय हैं। दोनों ही उसके रूप हैं। अन्त में वह वभ्रुवाहन के पास गई। वभ्रुवाहन ने बताया कि वहाँ न तो कोई कौरव था और न कोई पाण्डव था। न कोई मरा और न किसी ने किसी को मारा। न कोई हारा और न कोई जीता। उसने तो एक चक्र का ताण्डव नृत्य देखा है। उस चक्र में से हजारों चिनगारियाँ निकल रही थी और वापिस उसी में समा रही थी। कितना सत्य उत्तर था वभ्रुवाहन का। वास्तव में न तो कोई मरा है और न कोई जिन्दा रहा। न कोई हारा हुआ है और कोई जीता हुआ है। यह तो कर्म का चक्र ही चल चल रहा है जिसमें अनेकों घन रहे हैं व बिगड़ रहे हैं। इस पंच तत्त्व के (पाण्डव के) बायाँ रूपी रथ में वृत्तियाँ एवं मन रूपी घोड़ियाँ और घोड़े की सगाम सत्स्वरूपी दाता (सारथी कृष्ण) को

पकड़ा दो तब तुम्हें तुरन्त सफरता मिल जावेगी। यदि आपने जरासा भी सकल्प अपने मन में यह कर लिया कि यह तो मैंने किया है तो गिरने की स्थिति आ जावेगी। देखने में तो तीर धनुष से मँहगें हैं क्यों कि विकास तो तीर ही करता है किन्तु किसकी शक्ति से ?

सतगुरु म्हारो पारयो, कस कस मारे बाग,
कसकत है निकसत नही, जब लग छूटे प्राण ॥

अतः सब कुछ दाता के परणों में मौप कर अपने आपको उसमें खो देने में ही आनन्द है। लडके पढते हैं। अध्यापक हर समय लडको के पास रहता नहीं है, किन्तु न रहते हुए भी हर वध ऐसा ही भान होता है कि वह उनके पास ही है। मास्टर की याद बनी रहती है, सब तक लडके पढते रहते हैं। दाता सतगुरु हर तरह से बन्दे की देखरेख रखता है। वह मास्टर की तरह से ही है। दाता बन्दे को अपना कुछ भान दिलाकर ओठ में हो जाता है। बन्दा यदि उसकी याद को नहीं भूलता है और निरन्तर उसकी याद में रहता है, तो दाता दूर नहीं है। बन्दा दाता को सहज ही प्राप्ति कर सकता है। सारी बातों की एक ही बात है कि बलनी में पूरा निक्ले जो अच्छा है। जीवन तो क्षण क्षण नष्ट हो ही रहा है। इसमें जितनी देर के लिये ये श्वास उभमें निकल जावे उतना ही अच्छा है।”

• • •

दुःख मन का ही है

श्री दाता माडल में तानाब की पाल पर त्रिराज रहे थे। पाम में कई भक्त लोग बैठे हुए थे। २५-३-८० का दिन था। सत्संग चल रहा था। उस समय कुछ अध्यापक श्री दाता के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। सभी दर्शन कर एक ओर बैठ गये। अवसर आने पर उनमें से एक ने पूछा।

अध्यापक....“दाता! ये सब मानव दुःखी हैं। जिधर देखो उधर दुःख ही दुःख है। ऐसा क्यों है?”

श्री दाता....“लोग दुःखी हैं। आप जानते हैं, ये क्यों दुःखी हैं। सभी मानव अपने मन के कारण ही दुःखी हैं। मानव जीवन में अभाव ही अभाव है। जिधर भी देखो उधर अभाव है। इस अभाव के कारण सारा ही संसार दुःखी है। मनस्य भोग की इच्छा करता है। भोग में से लुप्टि नहीं होती इसलिये नई नई इच्छाएँ जागृत होती रहती हैं। इच्छाएँ अनन्त हैं। उनका कोई अन्त नहीं। एक इच्छा पूरी भी नहीं हो पाती है कि दूसरी इच्छा उठ खड़ी होती है। सभी इच्छाओं का पूरा होना सम्भव नहीं अतः स्वभावतः इच्छा के पूरी न होने पर दुःख होगा ही। आपने इच्छा की कि आपकी शादी हो जाय, आपकी शादी हो गई। आपकी इच्छा हुई कि आपके सन्तान हो जाय, आपके सन्तान हो गई। आपकी इच्छा से आपका फैलाव हो गया। फैलाव का भार आप पर पड़ा। अब उस भार को धहन करना आपके लिये कठिन हो गया। आप धबरा कर दुःखी हो गये। अब आप ही बताइये कि इस दुःख के लिये दोषी कौन है?”

अध्यापक...“इस में तो आपका मतलब यही हुआ कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना दुःख दायी है।”

श्री दाता....“आप समझें नहीं। प्रमंग था मानव दुःखी क्यों है। मानव की इच्छाएँ अनन्त हैं। वह इच्छाएँ करता है किन्तु सभी इच्छाएँ पूरी हो न सह सम्भव नहीं। इच्छाओं के पूरे न होने पर वह छटपटाता है,

दुःखी होता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना बुरा नहीं है। गृहस्थ जीवन भी एक अच्छा जीवन है। यदि आपको दाता की चाह है तो गृहस्थ जीवन में भी कोई रुकावट नहीं है, विरक्त जीवन में भी कोई रुकावट नहीं है। दोनों ही में रहकर आप दाता की सरलता से अनुभूति कर सकते हैं। माकाराम का कहने का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं से किसी जीवन को स्वीकार करते हैं, और फिर आनेवाले अभावों के कारण दुःखी होते हैं, तो दोष किसका है। गृहस्थ जीवन में रहकर शरीर की रक्षा के लिये अनेक काम करने पड़ते हैं, उसी तरह विरक्त जीवन में भी शरीर की रक्षा के लिये आवश्यक सभी कर्म करने ही पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कर्मों में लिप्त न होने की। सभी काम उसके समझ कर करते जाओ तो दुःख का कोई कारण ही नहीं है। सब काम हम अपने समझ कर करते हैं इसीलिये तो दुःख होता है। वैसे गृहस्थ जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है कारण इस जीवन में रहकर सेवा का अच्छा अवसर है। जितने भी ऋषि-महर्षि हुए हैं, वे सब गृहस्थी थे उन्होंने गृहस्थ धर्म को ही अच्छा समझ स्वीकार किया। यह तो आप जानते ही हैं, कहावत भी है कि सेवा में मेवा मिलना है। सतार में जितने भी कर्म हैं उनमें सेवा कर्म निराला है। इसका कारण है, सेवा कर्म मनुष्य को दाता के निकट पहुँचा देता है। अतः आपका यह सोचना कि गृहस्थ-जीवन दुःखदायी है, ठीक नहीं है। ये जितने दुःख हैं वे तो मन के दुःख हैं। मन ने जिसको दुःख मान लिया वह दुःख है और उसने जिसको सुख मान लिया वह सुख है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। आप दुःख से बचना चाहते हो तो अपने मन पर आधिपत्य करो। मन को अपने काय में करके उसे दाता के चरणों में लगा दो फिर आपको कोई दुःख नहीं होगा। फिर आप गृहस्थ में रहें या सन्यासी बने कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।”

“मनुष्य को गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसमें अलग होकर रहना चाहिये। जिस तरह कमल जल में रहते हुए जल से अलग रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को गृहस्थ जीवन में रहना चाहिये। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सामाजिक उल्लंघनों से दूर रहना चाहिये। सब कुछ करते हुए भी अपने को अवर्ता मान कर चलना चाहिये।

इसी में आनन्द है। कर्ता तो एक मेरा दाता है। जो कुछ हो रहा है उसका कर्ता वही है। मनुष्य अरने को कर्ता मान बैठता है, इसलिये ही सारा भार उस पर आ पड़ता है और वह दुःखी हो जाता है। आप अरने ऊपर कुछ मत लीजिये। सब कुछ उसी का (दाता का) मान कर चलिये। फिर देखिये आपने कुछ भी दुःख नहीं होगा।”

“दाता ने आपको गृहस्थ-जीवन दिया है सेवा के लिये। प्रसन्नता से उसे भोगिये और डट कर सेवा करिये। यदि वह आपको सत्तान देता है तो प्रसन्न होकर उसकी उदारता के गुण गाइये। यदि वह आपकी सत्तान को वापिस ले लेता है तो भी दुःखी न होइये। यह समझिये कि जिसकी सत्तान थी उसने उसे वापस ले लिया। आप भार विहीन हुए। दुनिया के जितने भी सम्बन्ध हैं वे सब मन के हैं। मन ने मान लिया, इसलिये मामा, पिता भाई, बन्धु, पत्नी, पुत्र, आदि हैं। यदि मन मान ले कि ये मेरे अरने कुछ नहीं हैं तो वे कुछ नहीं हैं। यह तो मन के मानने का सौंश है। आप इस मन पर ही काबू कर इसको दाता के चरणों में लगा दी तो सारा दुःख ही मिट जावेगा।”

“आपने बट वृक्ष देखा है। वह कितना लम्बा, चौड़ा और विस्तृत है। बट वृक्ष के समान आपने अन्य पेड़ नहीं देखा होगा। किन्तु बट वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है। बीज तो छोटा सा किन्तु वृक्ष का आकार कितना विशाल! आप जानते हैं बट वृक्ष की महानता को? बट वृक्ष का महत्त्व अन्य वृक्षों से अधिक क्यों है? क्या कारण है इसका?”

अध्यापक “बट वृक्ष सब से बड़ा होता है इसीलिये इसका महत्त्व अन्य वृक्षों से अधिक है।”

श्री दाता “केवल यही बात नहीं है। आप देखते होंगे कि कितने जीव इस पर आश्रित हैं। प्रातः काल बट वृक्ष के नीचे जाकर तनिक समय के लिये खड़े हों। आप असंख्य चिड़ियाँ और स्वर सुन लेंगे। बट वृक्ष असंख्य जीवों का वसेरा पार्थिव-जीवन का आधार है। बट वृक्ष का सारा जीवन सेवामय है। यकें व दुःखी राहगीर उसकी ठण्डी छाँह में बैठ कर शान्ति का अनुभव करते हैं। पत्ताबट दूर हाने पर उनका

मन खिल उठना है और वे बट वृक्ष की प्रशंसा करते नहीं बघाते । बट वृक्ष का कण कण प्राणियों की सेवा में रत है, इसलिये ही भगवान् शंकर ने उसे अपना निवास स्थान बनाया है । जिस प्रकार बट वृक्ष है उसी तरह गृहस्थ-जीवन भी है । मनुष्य उसे भी सेवा में रत होकर स्वर्ग बना सकता है । गृहस्थ-जीवन दाता की प्राप्ति का हमें तो सरल तम माध्यम दिखाई देना है, अतः गृहस्थ जीवन से उपराम व दुःखी होना उचित नहीं ।”

अध्यापक—“क्या मनुष्य का सच्चा सुख भी मिल सकता है या यह कोरी मृगतृष्णा ही है ?”

श्री दाता—“यदि कोई मनुष्य सच्चे सुख की इच्छा करे तो बटिन क्या है । दाता के दरबार में आने वाले की इच्छाएँ पूर्ण हो होती हैं । यदि आप सच्चे सुख की इच्छा करेंगे तो आपको सच्चा सुख भी मिलेगा । सच्चे सुख से आपका मतलब उस परमानन्द से है जो शाश्वत है । किन्तु इसकी प्राप्ति करने के लिये आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा । आपको अपनी खुदी मिटा देनी होगी । आपके अस्तित्व को दाता के अस्तित्व में मिला देना पड़ेगा । आपको एक कठपुतली के समान होना पड़ेगा । आपने कठपुतली का नाच देखा होगा । नचाने वाला जैसा उसको नचाता है वैसे वह नाच करती है । अपना कुछ भी नाच नहीं रखती । आप कठपुतली तो हो ही, किन्तु आप अपने को अपने नाच अर्थात् कर्मों का कर्ता घर्ता समझे बैठे हो, इसलिये सच्चे सुख से वंचित हैं । आप नाचने वाले हो और दाता नचाने वाला है, यह समझकर नाचते रहो । नाचते रहो इसी में आनन्द है । आपकी सच्चा आनन्द तो तभी आवेगा जब दाता की अनुभूति होगी । दाता की प्राप्ति पर ही दुःखों का अन्त होगा ।”

अध्यापक—“वहाँ पहुँचें कैसे ?”

श्री दाता—“आपने क्या पास किया है ?”

अध्यापक—“मैंने एम. ए. तो कर लिया है व पी. एच. डी. की तैयारी कर रहा हूँ ।”

श्री दाता—“अपने एम ए किनने दिनों में पास किया ?”

अध्यापक—“कई वर्षों में पास किया है। बचपन से ही इसकी तैयारी में लग्न हूँ।”

श्री दाता—“ठीक है। बचपन से ही आप इस परीक्षा के पास करने की इच्छा कर तैयारी कर रहे हैं। सोलह वर्ष के निरन्तर प्रयत्न पर आप एम ए पास कर पाये। इच्छा करने पर एम ए आपसे दूर नहीं रहा। इसी प्रकार आप उसकी (दाता की) इच्छा कर प्रयत्न करें तो वह आपसे दूर नहीं है। आपको उसकी इच्छा तो है नहीं और बात लम्बी-चौड़ी करे तो इससे बात बनती नहीं। किसी महापुरुष ने फरमाया है कि आशिक है तो माशूक दूर नहीं। यदि है आशिक तो वही बन जाता माशूक है। राधा कृष्ण कृष्ण रटते रटते स्वयं ही कृष्ण बन गई। उसकी (दाता की) इच्छा में वही है। उसके मिल जाने पर फिर आनन्द ही आनन्द है।”

अध्यापक—“हम न चाहते हुए भी दुनिया के शस्त्रों, जजालों में फँस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ?”

श्री दाता—“आप चाहते हैं इसलिये ही तो दुनिया के कामों में उलझते हो। आप यदि नहीं चाहते हो तो आपको कौन उलझाने वाला है। साधु का, रोगी को और भोगी को फँसाने वाली वस्तु मान और प्रतिष्ठा है। मान और प्रतिष्ठा ने बड़े-बड़े ऋषी-महर्षियों को भी कहीं का नहीं रखा। मान और प्रतिष्ठा ही मनुष्य को नीचे गिराने वाली है, अतः मान और प्रतिष्ठा से बच कर रहना चाहिये। भोगेच्छा में आकर्षण है किन्तु मन को ऊपर से हटा कर दाता में लगा देने पर उबर का आकर्षण फीका हो जाता है। अतः नाटक के पात्र बन कर रहो। स्टेज पर रह कर अपना अपना पार्ट करो, किन्तु किसी पात्र का प्रभाव अपने पर न पड़ने दो। याद रखो, जो पानी वृक्ष का हरा भरा कर समझता है, वही पानी उस वृक्ष को नष्ट भी कर सकता है। आप पानी वृक्ष के मूल में दो तो वह पानी वृक्ष को पन पावेगा व हरा भरा करेगा किन्तु उसी पानी को मूल में न देकर पत्ता व फल फूलों को दें तो वे शीघ्र ही

गल कर नाश को प्राप्त होग। मान और प्रतिष्ठा भी दाता की है। वन्दे को उससे क्या लेना देना। गृहस्थ जीवन आपको सेवा का मौका देकर दाता की प्राप्ति का मौका देता है, किन्तु गृहस्थ में रहते हुए आप उसको भूल जावे, अपने को ही कर्ता धर्ता समझने लगे तो फिर नष्ट होने के सिवा चारा ही क्या है। अतः मन की गति को मोड़ लो। मन को मोड़ लेने पर जिस गति से आप दुःख का अनुभव करते थे अब उसी गति से आनन्द का अनुभव करने लगेंगे।

‘साधु होना सरल काम नहीं है। बड़ा कठिन है। घर-बार छोड़ देना व कपड़े रंगा देना या शरीर पर भस्म रमा देना पर्याप्त नहीं है। घर-बार छोड़ देने मात्र से या भस्म रमाने मात्र से साधु नहीं हो जाता। साधु होने पर भी यदि मन की दौड़ नहीं मिटी तो फिर बेप धारण करने से क्या लाभ है। इससे तो वह व्यक्ति लाख गुना अच्छा है जिसने गृहस्थ में रहते हुए अपने मन को जीत लिया। जो उस के मार्ग पर डटा रहता है वही सच्चा साधु है। जो गति नीचे को जा रही है उसी गति को ऊपर की ओर कर दो फिर दुःख रहेगा भी नहीं। फिर आनन्द ही आनन्द है। आनन्द रुपी अपार सागर के किनारे पहुँचने पर दुःख है नहीं, ऐसा सुना है।’

शरणागतो ही सार है

सन् १९८० के ३१-३-८० से ३०-४-८० तक उज्जैन में तिहस्य के स्नान थे। इस कुम्भ के अवसर पर अनेक सन्त जना का उज्जैन में पधारना हुआ। श्री दाता का पधारना भी इस अवसर पर उज्जैन हुआ। श्री दाता का बिराजना शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रावास में हुआ। दिनांक १४-४-८० का श्री दाता ने अनेक सत्ता के दर्शन कर सत्ता के निवास की परित्रमा की। श्री दाता के भामन का सुन कर अनेक लोग दाता के दशनाथ छात्रावास में आ उपस्थित हुए। लोगों की भीड़ सी लग गई। कई अधिकारी एवं मेले के प्रबन्धक भी आये। कई जिज्ञानु श्री दाता के मुखारविन्द से कुछ सुनना चाहते थे। उनकी जिज्ञासा को देखकर श्री दाता ने फरमाया, यह सब माया दाता की ही है। आप लोग ने इस मेले में अनेक रूप देख हैं किन्तु सब रूप उस एक (दाता) के ही तो हैं। सभी रूपा में वही एक विद्यमान हैं। सभी अपने अपने स्थान में ठीक हैं। आपने देखा होगा कि इस मेले के प्रबन्ध हतु अनेक कार्यकर्ता हैं। कई बड़ अधिकारी हैं ता कई छोट लाग। कोई कम कोई ज्यादा नहीं। इसी तरह न कोई घराब है न कोई अच्छा है। सभी अपन अपने स्थान पर अच्छ है। सभी अपन अपने कर्तव्य के पालन में लग हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है। सभी एक ही उद्देश्य की पूर्ति में लग हुए हैं अत किसी को कम, किसी को अधिक बताना उचित नहीं है। सब समान है सब एक ही है। उसी एक सरकार के सभी अंग हैं और सभी उसी सरकार का ही काम कर रहे हैं।

“यह आपका शरीर है। शरीर का प्रत्येक अंग आपका ही काम कर रहा है। शरीर में मलमूत्र भी है। मलमूत्र को आप खराब बताते हैं, किन्तु यह मत भूलो कि शरीर की जो सुन्दरता है वह उसी मल-मूत्र की है। मल-मूत्र से घृणा करना शरीर के प्रत्येक अंग ने घृणा करना ही होगा। यह ठीक नहीं है। आपका रूप विशाल है। आपके प्रत्येक अंग में वह विशाल रूप विद्यमान है। यदि आपकी जेगुली पकड़ कर बाईं खींचे तो प्यार से आप पूरे के पूरे खिंच जाते हैं अत चोटी से लेकर एड़ी तक आप एक रूप ही हैं।

“ये जितने घर्म, जितने मत आग देख रहे हैं वे सब के सब उसी के हैं। इस महान्त के अनेक द्वार, दरवाजें और खिड़किया हैं। इन सब का मार्ग तो एक ही स्थान को जाना है। उसके दर्शन हेतु आप किसी भी द्वार से या किसी भी खिड़की में होकर महल में जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा उसके दर्शन करने की है और चलने की आप में ताकत है तो किसी भी द्वार से या खिड़की से आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो, अवश्य उसी झलक मिलेगी। किन्तु हम तो अपग और शक्तिहीन हैं। हम में चलने की ताकत ही नहीं है। किसी तरह चले भी सही, किन्तु चलते चलते दिन ही बढ़ जाय (जीवन का अन्त हो जाय) तो सब बेकार हो जावेगा। हम तो भाई! शक्तिहीन और असमर्थ हैं। चलने की और उसकी दूढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। दर्शन की इच्छा लेकर द्वार पर ही बैठ है। उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं और यदि उसके कुत्ते के भी दर्शन हो जावे तो उसके दर्शन ही पर मन को राजी कर लेंगे। यदि उसका कुत्ता ही प्रसन्न हो जय तो काम बन जावेगा। यह कुत्ता ठहर जाय तो काम बन जावेगा। यह मन रूपी कुत्ता है, जो दाता के दरबार में जानर ठहर जाय तो काम बन सकता है। उसकी याद बनी रहे इसी में मोक्ष है।”

एक व-दा “भगवन्! हिन्दू धर्म में अनेक वाद चल रहे हैं। यहाँ अनेक महान्त व मठाधीश आये हैं। सभी अपने-अपने वाद के पुजारी हैं। सामान्य व्यक्ति इनके वादों में आकर अभिमत हुए बिना नहीं रहता है।”

श्री वाता “सभी वाद अलग अलग तो दिखाई देते हैं लेकिन सब वाद उसी एक के हैं और सभी वादों में वही एक है। दाता एक होते हुए भी उसके रूप अनन्त हैं और सभी रूपों में वही एक दाता है। चक्कर है तो ‘मैं’ व ‘मेरी बुद्धि’ का है। जो व्यक्ति इस चक्कर में जा गिरता है वह अभिमत हुए बिना नहीं रहता है। वहाँ तक जाने का एक निश्चित मार्ग है और वह शरणागति का मार्ग है। आप किसी भी मठाधीश का प्रवचन सुने या किसी भी वाद के अनुयायी बने, शरणागति के वाद कुछ बचता ही नहीं है। शरणागति के लिये उसकी चाह ही मुख्य है। पिशा की चाह ही सब कुछ है। आप कुछ भी काम

क्यो न कर। चाहे आप बोयले की दस्ताली करे, चाहे स्वर्ण का सोदा करे, यदि आपको अपने पिया से प्यार है और उसकी पूरी चाह है तो समझनो कि वह आपके पास है। यह शरीर तो काच की हाँडी के समान है। काच की हाँडी में रोशनी है तब तो ठीक, वरना वह कोरी हाँडी ही है। उसी तरह इस शरीर में उम पिया की रोशनी है और यह शरीर उस रोशनी से प्रकाशित है तो इसका मूह्य है अग्यथा यह तो मिट्टी की कच्ची हाँडी है सो टूटेंगी ही। इस शरीर के नष्ट होने के पहिले उस नूर को देख सके तभी मौज है, मनुष्य जीवन सार्थक है, वरना मनुष्य जीवन ग्रहण कर भाड शोकना ही है।'

"यह विश्व दाता का लम्बा चौडा वाग है। इस वाग में आप और हमारे जैसे रग बिरगे फूल हैं। सभी फूल एक से एक बड कर है। सभी अपने अपने रग में रगे हुए हैं, मस्त हैं। ऐसे फूलों को आप अन्दर ही अन्दर बाँध कर रखोग, तो जानते हो क्या होगा। इन फूलों का अन्दर ही अन्दर दम घुट कर नाश हो जावेगा। इन्हें नष्ट होने से बचाना हो तो इन्हें देखने की छट्टी दो। जो देखना चाहे उन्हें देखने दो, जो दीडना चाहे उन्हे दीडने दो। पिया की चाह पैदा हुई और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई कि सब दीड शान्त हो जावेगी।"

"उज्जैन शहर बडा प्राचीन और विस्तृत है। यह ऐतिहासिक शहर है। आप इस पूरे शहर को देखना चाहते है। नीचे खडे होकर देखना चाहे तो आप पूरे शहर को एक साथ नहीं देख सकते है। एर साथ देखना ही है तो ऊपर चढकर देखो। हवाई जहाज में बँडकर देखो तो आपको पूरा वा पूरा शहर दीख जावेगा। यह शरीर रूपी शहर है। इसको देखने के लिये आपको अपनी दृष्टि ऊपर की करनी होगी। जब आपकी दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर हो जावेगी तब आपका काम यन जावेगा।"

'चार औरते हैं और चारा चार रग की साडियाँ पहिने हुई हैं। प्रत्येक साडी वा रग एक दूसरे से भिन्न है। इन औरतों ने साडियाँ अपने पिया से मिलने के लिये ओडी है। अब ये औरते अपने पिया से न मिलकर गाडी के रग को ही देखनी रदेगी तो जहाँ हैं वही तो रह जावेगी।

यद्यपि सत्र रंग उसी के हैं और सभी रंगों में वह है किन्तु जो हमको देखना चाहती है उनको तो वह मिल जाता है और जो रंगों को देखती है वह उसी में डलन जाती है। योग, ज्ञान, भक्ति और प्रेम चारों ही मार्ग उसके हैं। जो जिस मार्ग को महत्व देता है उसरे लिये वही मार्ग उपयुक्त होता है। मार्गों की इच्छा न होकर मार्ग जिसके लिये है उसकी इच्छा होना जरूरी है। जो इच्छा करता है उसके लिये मार्ग अपने आप सरल हो जाता है। ध्रुव को देखो। वह छोटासा बालक था। वह योग, ज्ञान, भक्ति और प्रेम को क्या जाने। उसके पास तो उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी और अपनी इच्छा को पूरी करने की पक्की लगन थी। निकल पड़ा घर से नौ मार्ग अपने आप मिल गया। पिपा की उत्पट इच्छा होने पर स्वयं को धाना ही पड़ता है। प्रल्हाद, गोपियाँ, उडब आदि अनेक महान प्राणी उदाहरण स्वरूप हैं जिन्होंने अपने प्रथम प्रेम से उसको बच में कर लिया। प्रबल प्रेम और उत्तरी उत्पट इच्छा के सामने कोई रुकावट तो होती ही नहीं। प्रेम में बशी भून होकर तो मेरे दादा को नियम तख़्त बदल देना पड़ना है। किसी प्रेमी भवन ने वह भी दिया —

प्रबल प्रेम के पाले पड कर प्रभु को नियम बदलने देखा ।
 उसका मान भले ही टल जाय, भवन मान नहीं टलने देखा ॥
 जिनकी वैबल्य वृषा दृष्टि से, सागर सप्त उबलने देखा ।
 उनको गोकुल के गोरसपर, सो सो बार मचलने देखा ॥
 जिनके चरण कमल कमला के कर तल से न निकलने देखा ।
 उनको हरि भवनों के कारण, वन्दन पद पर चलते देखा ॥
 जिनका ध्यान विरचि शम्भू सनकादिक, से न मचलने देखा ।
 उनको ग्यान सत्ता मण्डल में, लेकर गेद उछलते देखा ॥
 जिनकी वंक भुकुटी के भय से, सागर सप्त उगलने देखा ।
 उनको ही यशोदा के भय से, अब्दु मिन्दु दूग टालने देखा ॥

यह मन तो बड़ा हरामी है। इसको थोड़ा सा भी डीठा छोड़ा कि बहक जाता है। पग पग पर तर्क-वितर्क करता है। अर्जन को देखो। कृष्ण से महान शक्तिपासी सतगुरु निरन्तर उसके साथ थे, फिर भी

पग पग पर तर्क करना ही रहा। पूरा गीता का उपदेश कृष्ण ने उसे सुना दिया फिर भी उसनी शका दूर नहीं हुई। अन्त में भगवान् कृष्ण को कहना पड़ा —

सवधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

अर्जुन के शरणागत होने पर ही उसके सब तर्क और उसकी सभी शकाएँ दूर हुईं। आप सौ वर्ष भी पूरे कर लो, किन्तु शकाएँ और तर्क वितर्क समाप्त नहीं होंगे जब तक आप समर्पण करने को तैयार न हो जाओ। अतः हिसाब किताब बकार है। साड़ी के रंग को देखने और उसके तार तार को गिनने से कोई लाभ नहीं है।”

“उज्जैन में अनेक दुकानें हैं और वे सब माल से भरी पड़ी हैं। एक बन्दा बाजार में फिर रहा है। उसके पास पैसा नहीं है और न दुकानों से कुछ खरीदना ही है। फिर भी वह सब दुकानों पर जाता है, भाव पूछता है और उनमें उलझता है। इससे उसको क्या लाभ होने का। समय और शक्ति का अव्यय ही तो है। जिसके पास पैसा है, जो खरीदना चाहता है वह चुपचाप दुकान पर पहुँचता है और बिना किसी उलपन के इच्छित सामान खरीद लेता है। उसके समय और शक्ति का कोई अव्यय नहीं होता। वह तो शीघ्र ही अपना काम बना लेता है। होनी चाहिये वस्तुको लेने की इच्छा।”

एक बन्दा जो श्री दाता के पास ही बैठा था उसने श्री दाता से पूछ ही लिया।

बन्दा “भगवन् ! उज्जैन एक पौराणिक स्थान है। यह अत्यधिक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ अनेक ऋषि-महर्षिया ने तप किया है। नाथा की यह प्रमुख भूमि रही है। भगवान् कृष्ण ने यही सदीपन ऋषि के आश्रम में रह कर अध्ययन किया था। यहाँ सिद्धा महाकालेश्वर के निरन्तर पाद प्रक्षालित करती रहती है। ऐसी पावन नगरी में आने पर तो मनुष्य की सभी उन्नयने सम्पन्न होनी चाहिये।”

श्री दाता . . . "आप ठीक कह रहे हैं । किन्तु आप यह तो बताइये कि कौन सी भूमि उसकी है और कौनसी भूमि उसकी नहीं है ? सभी भूमि गोपाल की, उसमें अटक कहाँ ? केवल उज्जैन ही क्या पूरी भारत भूमि ही महापुरुषों की क्रीडा स्थली रही है । जिस तरह तीनों गुणों में गुण विद्यमान है, नवनाथों में नाथ है उसी प्रकार माया और ब्रह्म में आप हैं । सभी वस्तुओं में आप (दाता) हैं । आप से परे कुछ है भी नहीं । आप तक पहुँच जाने पर सभी प्रकार की उलझने समाप्त हो जाती है । कोई उलझन बाकी बचती ही नहीं । जितनी भी उलझन है वे सब मन और बुद्धि की हैं । मन और बुद्धि के चक्कर स्थान विशेष के महात्मा को समाप्त कर देते हैं ।'

एक बन्दा . "भगवन् ! यहाँ अनेक महापुरुष हुए हैं किन्तु ऐसा सुनने में आया कि उनमें भी वह आदि विकार आ ही जाते थे ।'

श्री दाता . . . "समर्थ को नहीं दोष गुमाई । ऐसे पुरुषों की क्या बात की जाय जो सत्सङ्ग मान से अजर अमर हो जाय । जिन महापुरुषों के न आदि का पता न अन्त का पता, उनका पार कौन पा सकता है ? इस प्रकार की बातों में अपनी बुद्धि को उलझाना उचित नहीं है । वे महापुरुष तो ऐसे हैं जो बाच में ही सूर्य को चमका देते हैं । गोपीचन्द जी ने जब शरीर धारण किया उस समय एक ओर उनकी बहिन की शादी हो रही थी और दूसरी ओर उनके पिता शरीर छोड़ रहे थे । जरण, मरण और परण तीनों बातें एक साथ हुई । लोगों ने कहा यह अभाग बालक पैदा हुआ है, किन्तु वही बालक महापुरुष हुआ । अतः महापुरुषों का पार कौन पा सकता है । महापुरुष किस उद्देश्य को लेकर क्या चल करते हैं, इस बात को वे ही जानते हैं । अन्य व्यवृत्त उनके राज को क्या समझ सकते हैं । उन लोगों की बातें साधारण मन-बुद्धि से परे है । वहाँ अपनी बुद्धि काम नहीं देती । वहाँ तो शरणागत होकर नाक रगड़ देने में ही लाभ है । आप जिधर भी देखो, सर्वत्र वही वह है । कौनसा स्थान ऐसा है जो उससे सूना है । वस उसकी तीव्र इच्छा हो जाय तो वह दिखाई देने लग जाय ।'

“ससार के जितने भी कार्य हो रहे हैं, सब कार्य भिन्न भिन्न लोगो द्वारा होत हुए भी उसी एक के हैं। नाच कठपुतली का है किन्तु नचाने वाला तो वही है। माया रूपी अघ वार में नाच चल रहा है। नाच परदे में है, परदे के बाहर नहीं। अतः इस ससार की हाय-हाय और सभी टट-फिसादा में उसीरा आधार रख कर उसकी लगन रखनी चाहिये। उसके ध्यान में ही आनन्द है। यही मस्ती है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। यह शरीर रूपी गाड़ी है इसे चलाना तो पड़गा ही। माया से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बिना माया के अपने स्वरूप का भान नहीं होता। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु माया का आश्रय लेना ही होगा। ऐसा साधु बनाओ जो गृहस्थ न हो। आप गृहस्थ किसे कहते हैं? जो गृह में स्थित रहता है उसी को गृहस्थ कहते हैं। एक समय की बात है। जयपुर क्षेत्र में शाहपुरा के पास स्थित त्रिवेणी में नारायण दासजी के आश्रम पर माकाराम को रमणो हो गया। जयपुर के कई लोग साथ में थे। उनमें से कुछ लोग तो अभी वहाँ भी बैठ हैं। वहाँ रात्रि के समय सत्संग चल रहा था। उस समय एक साड कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और ध्यानस्थ हो गया। लोग न उसको हटाने की बहुत चेष्टायें की। उसको पीटा भी किन्तु वह वही डटा रहा। जब तक सत्संग चलना रहा तब तक वह वही खड़ा रहा। सत्संग के समाप्त होते ही वह वहाँ से हट गया। उस रात्रि को सत्संग लगभग पाँच घण्टे चला होगा। इतने समय तक वह साड ध्यानस्थ होकर खड़ा रहा। प्रकृति किसे कहते हैं? यही तो प्रकृति है। आप उसमें लगन लगाकर ता देखो। लगन में भगन होने पर प्रकृति ही नमन करने लग जावेगी। किसी ने ठीक ही कहा है - ‘राम विमोही ना जिये, जिय तो बौरा हाय।’ होन को तो सब हो जाता है। पिया का आनन्द साधारण आनन्द नहीं है। पिया का आनन्द प्राप्त कर लेन पर तो स्वयं का अस्तित्व रहता ही नहीं। वहाँ तो मरना पड़ता है। मन की प्रधानता को समाप्त कर उसे (दाता) ही प्रधानता देनी होती है। एक रति बिन पाव रति। आपने जो कुछ भारी वाश उठा रखा है वह इस रति बिना सब ध्वर्य है। तुम लोग इस विश्व व भार स दब जा रहे हो क्यों कि तुम इस विश्व की वस्तुओं में उसे नहीं देख रहे हो। देखने की वस्तु तो बेचल माय वही है अतः

देखना हो तो केवल मात्र उसी एक (दाता) को देखो। आनन्द की प्राप्ति के लिये उसी की ओर बढ़ो। वह तुमसे दूर नहीं है। उस ओर बढ़ने का प्रयास तो करो। ये वृत्तियाँ रूपी चिड़ियाँ इस शरीर रूपी खेत को निरय प्रति चुग रही हैं। स्वाम्ना रूपी दानों को चुगती जा रही हैं। जब चिड़ियाँ सब दानों को चुग लेगी तो फिर आपका क्या होगा? तनिक सोचो तो सही। फिर पछताओग और हाथ मल मल कर रोओगे। इस लिये समय रहते चेन सको तो बेत जाओ। सब बातों को एक ही बात है कि सब प्रपञ्चों को छोड़ कर उसी में (दाता में) अपने मन को रमा दो। किसी महापुरुष ने फरमाया है —

राम नाम रट रे बन्दे, राम नाम से तर जासी।

इसी आशा से बैठ मुताफिर, कबोक डाली नम जासी ॥

उसकी ओर बढ़ने से व उससे प्रेम करने से वह प्राप्त होता ही है। गीराग महाप्रभु, महाप्रभु ही हुए है। अनेक मनुष्य उनकी शरण में जाकर अपने जीवन को सार्थक बना चुके थे। एक राजा को भी उनकी शरण में जाने की इच्छा हुई। वह अपनी उत्कट इच्छा के वशीभूत होकर उनके पास गया और अपने को शरण में लेने की प्रार्थना करने लगा। गीराग महाप्रभु ने उसकी प्रार्थना पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उल्टा उसे डाटफटकार कर शरण में लेने से मना कर दिया। उसको कहा गया कि वह तो बड़ा नीच और पापी है। उसके मुह को देखने का भी धर्म नहीं है। किसी भी अवस्था में उसे शरण में नहीं लिया जा सकता। इस तरह के कठोर शब्द महाप्रभु के श्रीमुख से कभी किसी को सुनने को नहीं मिले थे, अतः सभी लोग आश्चर्य चकित होगये। उन्होंने सोचा कि इस राजा का भाग्य ही फूटा है। इसे तो महाप्रभु कभी शरण में लेंगे नहीं। राजा बड़ी तीव्र इच्छा लेकर आया था। वह हताश हो गया और एक ओर जाकर रोने लगा।”

“राजा का महाप्रभु के चरणों में विशुद्ध प्रेम जागृत हो गया था। महाप्रभु के प्रति उसके हृदय में अपार चढ़ा थी। उसने सोचा कि ऐसे शरीर को जिसको महा प्रभु नहीं देखना चाहते, रखने से क्या लाभ।

इसे तो अब समुद्र के अर्पण कर देना चाहिये । यह सोच कर वह समुद्र की ओर खाना हुआ । दाता की कुदरत ही निराली है । जाते जाते उसके मन में विचार आया कि मरने के पहले एक बार महाप्रभु की छवि को तो निहार ले । ऐसा विचार आते ही वह लोट पड़ा । अगले दिन वह उस मार्ग पर एक ओर जाकर खड़ा हो गया, जिस मार्ग से महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए पधारा करते थे । उसने अपने आप को लोगों की ओट में इस तरह छिपा लिया कि महाप्रभु की निगाह उस पर न पड़ सके किन्तु वह महाप्रभु के दर्शन ठीक तरह से कर सके ।”

“चैतन्य देव अपनी मण्डली के साथ कीर्तन और नृत्य करते हुए उधर से पधारे ही । ‘श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविन्द’ की धुन चल रही थी । कीर्तन मस्ती में चल रहा था । अजीब समा थी । अनोखा दृश्य था । छिपे होते हुए भी वह राजा अपने आप को नहीं रोक सका । वह भी भाव भग्न होकर नृत्य करने लगा । इधर महाप्रभु भावभग्न होकर नृत्य कर ही रहे थे । कीर्तन-नृत्य करते करते आगे बढ़कर अचानक उन्होंने उस राजा को आपने बाहो में भर लिया । उन्होंने उसे अपन हृदय के लगा दिया । राजा के व महाप्रभु के नेत्रों से अविचल प्रेमाश्रु बह रहे थे । सभी लोग अवाक् होकर उस दृश्य को देखने लगे । सभी लोग परम आश्चर्य चकित हो गये । महाप्रभु ने जिस व्यक्ति को नीच और पापी कह कर ठुकरा दिया उसी व्यक्ति को वे बाहो में लेकर प्रेमाश्रुओं से उसे स्नान करा रहे हैं, यह कैसी विचित्र बात है ? आज तक कभी महाप्रभु का हुक्म नहीं टला । आज यह उल्टी बात कैसे हो गई ? आज चन्द्रमा आग बरसाने लगा व सूर्य शान्त हो गया । यह सब कैसे हो गया ? निश्चित स्थान पर पहुँचने पर जब महाप्रभु अपनी सामान्य स्थिति में आये तब लोगों ने भगवान् से इसका कारण पूछा । महाप्रभु ने बताया कि उन्होंने राजा का मुह न देखने के लिये कहा था । उन्होंने तो सत्य ही कहा था । अब वह राजा का मुह रहा ही कहाँ है । वह तो भगवान् का मुह हो गया । भगवान् को तो नमन करना ही होता है । भगवान् से विमुख होकर वहाँ जाया जा सकता है । वह राजा जो नीच और पापी था वह तो प्रेम रूपी आँच में जल कर भस्म हो गया । अब जो कुछ बच रहा है वह तो आप ही आप है ।

वैसी अद्भुत बात है । क्षण मात्र में महाप्रभु की कृपा से राजा क्या से क्या हो गया । कहाँ तो वह हताश होकर आत्महत्या करने जा रहा था और कहाँ भगवान् का अति प्रिय जन हो गया । बाहू रे प्रभु ! तेरी लीला । भाई ! सच्चे मन में एक मिनिट के नित्य किया हुआ उसका स्मरण व्यर्थ नहीं जाता । अपने भावों में तो परिवर्तन लाया जाय । बिना भावों के परिवर्तन के आपका भाव नहीं बढ़ सकता है । आपन अपने भाव दाता की ओर किये नहीं कि स्वयं दाता आगे बढ़ कर आपको अपना लेगा । वह कभी आपके पापों या आपके कर्मों को नहीं देखता है । वह तो एक मात्र आपके भावों को ही देखता है । आप कंठों भी क्यों न हो, एक बार उसके होकर उसको पुकार कर तो देखो । अपने अजामिल कसाई का नाम सुना होगा । जीवन में उसने हत्या ही हत्या की । कभी उसने भगवान् का नाम नहीं लिया । किन्तु अन्त समय में उसने तन्मय होकर नारायण को पुकारा तो दाता ने उस भी तत्काल अपना लिया । तुलसीदास जी ने फरमाया है -

नाम अजामिल से छलु कोटि अपार नदी भव बूढत काढे ।
जो सुमिरे गिरि मेरु मिलाकन, होत अजाधुर चारिधि चाडे ॥
तुलसी जेहि के पद पकज ते प्रगटो, तटिनी जो हरै अघ गाढे ।
ते प्रभु या सरिता सरिवे कहूँ माँगत, नाव करारे हे डाढे ॥

दाता तो बड़ ही दयालु हैं । वहाँ क्या देर है । वहाँ तो उसके बनने मात्र की देर है । बस आप उसके बन जाओ तो वह आपका बन जावेगा । शरणागति ही सबसे बड़ी है । बस उसरु शरण में चले जाओ तो आपका काम बन जावेगा ।

लक्ष्य की पूर्ति

दिनांक ७-६-८० को श्री दाता का पधारना भीलवाड़ा हुआ। साथ में डाक्टर योगेशजी, दिनेशकुमारजी व जयपुर के कुछ भक्तजन थे। शिव सदन में विराजना हुआ। श्री दाता के आगमन की सुन अनेक लोग दर्शनायं उपस्थित हो गये। जिला स्तर के कई अधिकारी भी उपस्थित हुए। श्री दाता का प्रवचन चल रहा था। सभी तन्मय होकर श्री मुख से निकले हुए अमृत वचना को मुनने में मग्न थे। ऐसे समय में एक सज्जन ने दाता से प्रश्न किया।

एक सज्जन— 'एक व्यक्ति भगवान् से विमुख है। वह भगवान् की निन्दा करता है और भगवान् को मानने से इन्कार करता है। दूसरा व्यक्ति भगवान् पर आस्था रखता है और उसकी प्राप्ति हेतु दौड़ लगा रहा है। मनुष्य, मनुष्य समान है फिर ऐसा क्यों होता है?'

श्री दाता— 'एक व्यक्ति भगवान् से विमुख है, उससे दूर रहना चाहता है। दूसरा भगवान् के प्रति झुकाव रखता है और उसकी प्राप्ति की ओर दौड़ लगा रहा है, यह तो सब भावों पर निर्भर है। आप देखते हो कि ससार में अनेक धातुएँ हैं किन्तु सब का मूल्य एक सा नहीं है। एक धातु अधिक मूल्य का है तो दूसरा कम मूल्य का। सोने का मूल्य अधिक है तो पीतल का कम है। लोहे का भाव और कम है। सब भाव की बात है। सोने का भाव अधिक है इस लिये वह मूल्यवान् है और पीतल का भाव नहीं है इसलिये वह कम मूल्य का है। आज यदि मिट्टी का भाव आजावे तो उसका भाव सोने के भाव से अधिक हो जावे। जिस मनुष्य के हृदय में दाता के प्रति भाव नहीं है तो वह उस ओर जाने का प्रयास नहीं करेगा। जिस मनुष्य के हृदय में उसके प्रति भाव होगा वही तो उस ओर जाने का प्रयत्न करेगा। जब भगवान् राम वन में पधारे, उस समय अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि तो दर्शनों से ही वञ्चित रह गये जब कि शबरी जैसी भीलनी का सीमाव्य देखिये कि श्री राम उसकी कुटिया में जा बैठे और उसके झूठे छट्टे-मीठे बेर खाने लगे। ये शबरी के भाव ही थे जो श्री राम जैसे समर्थ को खींच कर ले गये। कहा भी है—

भावे हि विचते देवो न हि बाण्डे न पापाणे ।

एक वन्दे ने कहा कि भगवान यदि सर्वव्यापी है तो फिर हम उसमें वंचित क्यों हैं ? जब वह ममी जगहों में विद्यमान है, तो फिर यह भाग दीड क्यों है ? भगवान तो सर्वव्यापी ही है । यह हमारी समझ का भेद है, जिसमें हम उसके सर्वव्यापी स्वरूप को देखने में योग्य नहीं हैं । हमारी जेब में आग पेटी है, फिर भी हम आग में वंचित हैं । ऐसा क्यों हुआ ? यह इसीलिये हुआ कि हमने उसका प्रयोग नहीं किया । हमने रगड़ लगा उसको प्रकट नहीं किया वरना आगपेटी की प्रत्येक जलावा आग से लवाप्तव्व भरी पड़ी है । जिस प्रकार आगपेटी में आग विद्यमान है, उसी प्रकार दाता सभी में विद्यमान है, किन्तु जब तक प्रेम स्वी रगड़ नहीं लगती, तब तक वह अदृश्य है । दाता ही सब कुछ करने वाला है । वही निर्माता, पालक और सहारण है । जो पौधा आग में जकुरित हुआ, हरा हुआ, फला और फूला, वही पौधा आग से ही जला । आग पौधे के जन्म का कारण भी है और उसी पौधे के नाश का कारण भी वही है ।”

“आज दो अक्षरों का सघर्ष है । इनमें एक ‘है’ व दूसरा ‘न’ है । है और नहीं के श्वक्कर में सारा विश्व भ्रमित है । दोनों अक्षरों में से किसी एक को चुन लेने पर काम बन जाता है । ‘है’ कहने वालों ने हजारों शास्त्रों का निर्माण कर दिया किन्तु ‘न’ कहने वाला एक जगह बैठ गया । ‘न’ कहने वाले को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है किन्तु ‘है’ कहने वाले को तो अपनी बात की पुष्टि के लिये जनेका प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे । ‘न’ कहने वालों को मनाना सरल नहीं है । उसको आ पूरी शक्ति देंगे तब ही जाकर वह मानने को तैयार होगा ।”

“शक्ति देने का काम जिसका है । यह काम भी तो दाता का ही है । डाक्टर साहय योगेशजी । आप यहाँ क्यों आये ? इच्छा प्रकट किसने की ? आपको आप ही मर्केन करता है । डाक्टर साहय योगेश जी के पास कई मरीज आते हैं । योगेश जी को सभी मरीजों ने नहीं देखा है । किसी ने योगेशजी को देखा है किन्तु अधिक ने उनका नाम-मात्र सुना है । किन्तु सब ही बीमार इसका विश्वास करते हैं । विश्वास होने में उनका इलाज भी होना है । यदि बीमार

योगेशजी में भ्रम और शका करने लग जाव ता काम कैसे चलगा । भ्रम और शका करने पर डाक्टर मिलेगा ही नहीं और उनका रोग मिटेगा भी नहीं । हमारे उस बड़े डाक्टर को पा लेने के लिये शका व भ्रम मिटाना पड़ेगा । उसको पा लेने का सरल तरीका चाहते हो तो भ्रम और शका मिटा कर उसमें विश्वास करो ।”

“सेवा कैसे बहते है । आपने मन के अनुसार काम करना सेवा नहीं है । सेवा कानून कायदे में नहीं आती है । आदेश का पालन करना ही सेवा है । जिसमें है रजा तेरी, उसमें है खुशी मेरी । एक स्त्री बड़ी पतिव्रता है । वह पति को चाहनी तो है, किन्तु बड़ी आचार-विचार वाली है, वह स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने वाली है तथा सफाई इत्यादि का पूरा ध्यान रखती है । वह बाहर जाती हैं और जब बाहर से घर वापिस आती हैं तो स्नान करती हैं । उसका पति भी बाहर से घर आता है तो उसे भी वह ठण्डे पानी से स्नान कराती है । अब मान लो कि उसका पति अस्वस्थ हो गया बड़ाके की सर्दी पड़ रही है । ऐसी अवस्था में यदि उसे बाहर से आना पड़े और उसको ठण्डे पानी से स्नान करावे तो कैसा रहेगा । उससे पति को निमोनिया नहीं हो जावेगा । ऐसी सेवा किस भाव पड़ेगी ? अतः वह सेवा नहीं है । पतिदेव की इच्छा में ही अपनी इच्छा को समाप्त करना सच्ची सेवा है । पति जो भी आज्ञा दे उसका निष्कोण पालन करना ही सेवा है । आदेश पालन में स्वतः ही अपने अस्तित्व की ममाप्ति होकर उस एक का ही अस्तित्व रह जाता है । आदेश पालन में फिर नफा-नुक्सान और अच्छा-बुरा कुछ भी नहीं होता है । जो आदेश हो गया वह मोहों की लकीर है । इस प्रकार का विश्वास होना जरूरी है ।

‘ राजा मोरध्वज के बारे में आपने सुना होगा । राजा और रानी दोनों दाता में अटूट विश्वास रखते थे । वे बड़े धर्मात्मा थे और सदैव अपनी प्रजा की मलाई में लगे रहते थे । साधु महात्माओं की खूब सेवा करते थे । उनको दाना का स्वरूप मान कर ही सेवाका करते थे । एक बार दाता ने उनकी परीक्षा लेनी चाही । एक साधु वेश बना व साथ में गिह को लेकर राजधानी के बाहर जाकर धूनी

गमा दी। भोजन आदि कुछ किया नहीं। राजा को मालूम हुआ तो वे दौड़े हुए उनके पास गये और महलों में पधारकर भोजन पा लेने के लिये प्रार्थना करने लगे। साधु वेश धारी दाता ने कहा कि 'वे कई दिनों से भूखे हैं, किन्तु उन्हें भोजन कराना उनके वश की बात नहीं है। राजा को इसके लिये आग्रह नहीं करना चाहिये। इतना कहने पर भी राजा नहीं माना तो साधु ने कहा कि पहले भोजन इस सिंह को कराना होगा। यह सिंह नरमास ही खाता है। राजा अपने लडके रतन कँवर का मास इसे खिनावे तभी यह अपना उपवास खोल सकता है। वह भी राजा और रानी दोनों मिल कर करोत से चीर कर उसके टुकड़े करें। शर्त यह है कि किसी के आँख में आँसू नहीं आना चाहिये। किननी कठोर बात थी। किन्तु राजा और रानी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। रानी ने हाथ से भोजन तैयार किया। भोजन बनने के पश्चात् साधु अपने साथी सिंह के साथ महलों में पहुँचा। साधु के सामने राजा-रानी ने अपने लाडले कँवर को करोती से चीर कर दो टुकड़े लिये व उन टुकड़ों को सिंह के सामने डाल दिया। वैसी कठोर परीक्षा थी। किन्तु वैसा दूढ़ विश्वाम था राजा-रानी का दाना में। उन्होंने हँसते हँसते दाना के आदेश का पालन किया। फलस्वरूप दाता ने न केवल उनके पुत्र को ही जीवित किया बल्कि राजा-रानी के नाम को सदा सदा के लिये अमर कर दिया। यह है नञ्ची मेवा। इसे कहते हैं आदेश का पालन तथा ऐसा है दाता म दूढ़ विश्वाम।'

'फ्रांस देश का एक निवासी एक बार नान्दशा चला आया। कारण पूछने पर उसने बताया कि वह दाता का रास्ता जानने की इच्छा से आया है। किसी ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि वहाँ जाने से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जावेगी, इसलिये खोजता खोजता यह यहाँ चला आया। उसको शान्ति ने प्रियाया। विश्राम ले लेने के बाद उसे कहा गया कि विश्वास है तो फिर करना क्या है। विश्वास ही तो बड़ी चीज है। इस पर वह बोला कि वह हिन्दुस्तानियों की तरह अन्ध विश्वासी नहीं है। वह तो तब तक चाँदों में नहीं देखेगा जब तक विश्वास नहीं करेगा। माया राम ने हनी आ गई। हमने उसे पूछा कि वह क्या देगना चाहता है। उसने तपाक से कहा कि

वह अपनी मा से, जो फ़ाँस में है, बात करना चाहता है। यदि बात हो जाती है तो वह विश्वास कर लेगा। हमने उसे बताया कि बात करने के लिये तो आजकल विज्ञान ने अनेक साधन बना दिये हैं। टेलीफ़ोन, वायरलेस आदि अनेक साधन हैं। कुछ ही पैसे के खर्च करने पर काम बन सकता है। हमारे पास साधन होता तो मैं से बात करने के बजाय दाता से ही बात क्यों नहीं कर लेते। यदि दाता से बात कर लेते तो नारा टूटा ही भिट जाता। गौग बाग यो ही पूछते हैं कि उनका स्थान कौनमा है? चाह तो है नहीं। बिना चाह के स्थान का पता कैसे लगे। चाह होने पर वह स्वयं ही दौड़ कर सामने आ जावेगा। उसको दूटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप उसका स्थान ही दूढ़ना चाहते हो तो पाँच छ बातों को कर लो। आप किसी के कहने मुनने में विश्वास न करो। आप पूर्णतया वासना कामना से रहित हो जाओ। 'अह ब्रह्मास्मि' इसमें विश्वास रखो। सदैव यह बात याद रखो कि वह मेरे में है व मे उसमें हैं। वह मुझसे दूर नहीं है। दूसरे लोगों के कहने मुनने में कभी विश्वास न करो। 'मे स्वयं ब्रह्म हूँ दूसरा कोई है ही नहीं, अत ममन कर तो किमर्थो करूँ' ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा कर लो। सोच लो कि मुझको न कुछ देना है व न कुछ लेना है। विश्वास के साथ डटे रहो। खूब मजबूत रहो। उमकी लगन में मस्त रहो, मूमेने रहो। बस स्थान मिल जावेगा।

“आप देखोगे तो देखोगे क्या? सभी स्वरूप उनके हैं अत देखोगे तो काम वनेगा नहीं और आपका कार्यक्रम चलेगा नहीं। जितना जल्दी माल मिलेगा उतना ही माल हल्का होगा। जो माल बड़ी मेहनत से मिलेगा वह माल भ़गा होगा। अत देखने का प्रयास ही छोड़ दो। अपने भावा को मह्य बना लो। फिर देखो कितना शीघ्र स्थान मिल जाता है।”

“आप लोग जानते सब कुछ हो किन्तु मानत नहीं हो। भारत में भारत सरकार का राज है। ने पूछता हूँ कि आपने सभी भारत को देखा है? यदि आपने नहीं तो फिर राज्य कौन कर रहा है? सरकार ही राज्य कर कर रही है। किन्तु यदि आप तर्कवाद में

जाओगे तो काम कैसे चलेगा । आप सरकार के बन जाओगे तो स्वयं ही सरकार बन जाओगे । जो लोग मन से सरकार बन गये वे स्वयं सरकार हो गये । अपने ही शासनकर्ता हो गये ।” आगे दाता ने पूछा —

श्री दाता—“ससार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है ?

एक बन्दा—“ससार में सब से मूल्यवान वस्तु स्वयं मनुष्य है ।”

दूसरा बन्दा—“ससार में सब से मूल्यवान वस्तु पुत्र है जो पिण्डदान करता है ।”

तीसरा बन्दा—“ससार में सन्तोष ही सब से मूल्यवान है ।

चौथा बन्दा—“ससार में धन ही सबसे अधिक मूल्यवान है । उसके बिना ससार का काम ही नहीं चलता ।”

पाँचवा बन्दा—“दाता ही सब से अधिक मूल्यवान है ।”

श्री दाता—“ससार में हमारी दृष्टि में सब से मूल्यवान वस्तु दुःख है । पटरी पर से उतरी हुई गाड़ी को पुन पटरी पर चढ़ाने वाला दुःख ही है । यदि दुःख न हो तो कोई दाता को याद ही नहीं करे । उसकी याद दिलाने वाला ही दुःख है । सागु-सन्न साधना करते हैं । क्यों? उन्हें जन्म-मरण का खतरा, आवागमन का खतरा है, इसीलिये तो वे साधना में रत हैं । अतः दुःख से बचराना ठीक नहीं है । दुःख ही आपको अपनी वस्तु के निकट ले जाता है । आप से दूर तो कोई वस्तु है नहीं, किन्तु भ्रम वश हम भूले हुए हैं । दुःख हमारे में उस वस्तु की चाह पैदा करता है । चाह पैदा होने पर हमें उसका अनुभव होने लग जाता है । केवल मात्र बात इच्छा की ही है । कई लोग कह देते हैं कि हमें फुरसत नहीं । उनको दाता को याद करने की फुरसत क्यों होने लगी, कारण उन्हें जरूरत तो है नहीं । जिस वस्तु की जरूरत है उसके लिये तो आपको फुरसत ही फुरसत है । गप्पे उड़ाने व मित्रमण्डली में बैठने के लिये आपके पास फुरसत है । सिनेमा देखने व ताश खेलने के लिये भी आपको फुरसत है, किन्तु दाता के लिये आपको फुरसत नहीं है । बलिहारी है आपकी !

वन्दा— हम फुरसत तो निकाल लें किन्तु वह मिले जब । वह तो मिलता ही नहीं ।’

श्री दाता—“वह आपसे अलग है ही क्या सा आपसे मिल । माना कि वह आपसे अलग है तो फिर आपका काम कैसे चल रहा है ? क्या आप अपना काम स्वयं चलाते हो ? विचार करने की दान है । विचार करने पर इस प्रश्न का उत्तर आपसे ही मिल जावेगा । उससे मिलने की इच्छा कर बहुत से लोग आते हैं किन्तु आकर दफ्तर को देखने लग जाते हैं । दफ्तर के देखने में ही साझ हो जाती है फिर मिलने का प्रश्न ही क्या ? अरे ! दफ्तर वाले को ही पकड़ कर बैठ जाओ जिससे पूरा दफ्तर ही आपका हो जावेगा । उससे मिलने के जितने कार्यकलाप हैं उन्हें देखने में तो जमारा ही समाप्त हो जावेगा । जप, तप, भोग, क्रिया आदि अनेक हैं । आप एक एक को देखोगे तो कहीं तक देखोगे । अतः देखना ही वन्द कर दो । आप जप करते हो । जप किससे करते हो ?”

एक वन्दा—“जप तो वाणी से करते हैं ।”

श्री दाता—“वाह ! आप वाणी से ऐसे का जप करते हो जो वाणी से परें हैं । आपकी वाणी उसे क्या पकड़ पावेगी । यदि जप ही करना पड़े तो ऐसा जप करो जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़े । आप भजन कीर्तन करते हैं । आप कुछ भी करो लेकिन मन लगा कर करो तो ठीक है । डाक्टर साहब योगेश जी यहाँ बैठे हैं । जयपुर के जोर लोग भी बैठे हैं । ये सब के सब यहाँ बैठे हैं, किन्तु ध्यान इनका इनके घर में है । इन्हें जयपुर की सभी बातें पूछ लो । इस समय डाक्टर साहब घर का कौनसा जप कर रहे हैं । अतः पनिहारी की चाल चलना चाहिये । चलते, बात करते और इधर-उधर देखने में वह अपने लक्ष्य को नहीं भूलती । लक्ष्य के ठिकाने होने पर सब काम बन जाता है ।”

एक वन्दा—“हमारा लक्ष्य भी पनिहारी सा करदो ।”

श्री दाता—“लक्ष्य तो पनिहारी सा बनाया जा सकता है किन्तु आपमें बनने की और सहन करने की शक्ति हो तो । पुलिस अपराधिया

रो अपराध स्वीकार कराने को शक्ति का प्रयोग करती है किन्तु शक्ति के प्रयोग के पूर्व वह अपराधी की शक्ति का पहले निरीक्षण करती है। करेन्ट लगाने पर अपराधी मर जावे तो जवाब देना भारी पड़ सकता है इसीलिये शक्ति का प्रयोग करने के पहले वह अपराध की शक्ति की डाक्टर से जांच करा लेती है। डाक्टर जांच पर बताता है कि वह सहन कर सकेगा या नहीं। दूसरी बात है। एक सेठ अन्धा धुन्द नोट बरसा रहा है। आप उसकी इस क्रिया को देखकर रहोगे कि वह तो अपनी पूजी में बत्ती (आग) लगा रहा है। है, आपकी अपनी पूजी में बत्ती लगाने की हिम्मत? पतिहारी बनने के लिये पतिहारी सी दृढ़ता चाहिये। आप सभी उस निजानन्द के रोगी है किन्तु उसके लिये अपने आपको बेचना विरला ही स्वीकार करेगा। विक कर देखो। डट जाओगे तो वह डाक्टर शीघ्र ही मिला जावेगा। जीवन का मूल सार, असली तत्व यही है। उस नित्यानन्द को प्राप्त करने के लिये वासना और कामना से रहित होकर उसकी चाह करो।”

“जल स्वच्छ है किन्तु उसकी भी स्वच्छता नष्ट होती है। स्वच्छता बंध नष्ट होती है। जब जल जमीन के सम्पर्क में आता है तो उसकी स्वच्छता नष्ट होती है। जमीन पर पड़ते ही पृथ्वी तत्व उसमें मिलने से वह गन्दला हो जाता है। सगति का आप पर भी प्रभाव पड़ता है। आप गन्दगी को मिटा कर निर्मल हो जाओ फिर देखो उस आनन्द की कोई सीमा नहीं रहेगी। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है -

पाव घड़ी आघी घड़ी, आघी में पुनि आघ ।

तुलसी सगत साधु की, हरे कोंटि अपराध ॥

तुलसीदास जी ने उसकी सगति के लिये डेढ़ मिनिट पर्याप्त माना है। वैसे डेढ़ मिनिट है। उसक लिये तो एक क्षण हो बहुत है। संवडो मण बारुद के ढेर को उड़ान के लिये एक चिनगारी ही पर्याप्त है। उसमें एकक्षण भी नहीं लगता। एक क्षण में सारा का सारा बारुद आग हो जाता है। यहाँ डेढ़ मिनिट इसीलिये घटाया गया है क्योंकि धन्दे में तर्क विद्यमान रहता है। तर्क न होने पर एक पल ही पर्याप्त है।”

‘ किसी वस्तु को बनाने के लिये पहले कच्चे साचे की जरूरत होती है फिर पक्का साचा प्रयोग में लिया जाता है, अतः किसी न किसी रूप में कोशिश करना जरूरी है । कोशिश करने पर वह प्राप्त होगा ही । इस काम के लिये मन को मनाना पड़ेगा । मन की गति विचित्र है । एक समय की बात है । एक जंगल में एक शेर आया । वह पास के गाँववालों को हानि पहुँचाने लगा । गाँववालों ने उसे मारने को एक शिकारी को तैयार किया । शिकारी ने जंगल में एक पेड़ से एक भेंसे को बाँध दिया । भेंसे को देख कर शेर झपट्टा किन्तु शिकारी ने उसे गोली मार दी । भेंसे के पास पहुँचते वह शेर मर गया । भेंसे ने देखा कि उसने ही शेर को मारा है अतः उछल उछल कर, दुनिया को यह बताने के लिये कि उसी ने शेर को मारा है, लातें लगाने लगा । यही अवस्था है हमारी व हमारे मन की, यद्यपि यह कामा एक प्रवार से काठ की पुतली है और नाच रही है । पुतली सोचती है कि यह उसका नाच है किन्तु नाच तो नचाने वाले का है । मार्नसिंह जी ने ठीक ही कहा है -

अगम निसाणो उण देश रो जारी गम किस विधि होय,
म्हारी हेली ए, अगम निसाणो ॥

आवण जावण उठे है नही, नही कोय एक न दोय ।
नही तो खोया नही कोई पाविया, रहे नित सोम विलोम ॥
म्हारी हेली ए

इडा पिंगला सुख मण नही, त्रिपुटी ध्यान नही जोय ।
नही तो भारे भरता नही, ना कोई जागे न सोय ॥ म्हारी ।

रूप वरण लागे नही, लेख न लिखता कोय ।
द्वादश अक्षर है नही, किस विध वरणे सोय ॥ म्हारी ।

जीव ब्रह्म माया नही, न कोई शब्द विगोय ।
छान्द योग में देख लो, जो परतीत न होय ॥ म्हारी ।

देव नाथ निज देव है, हम उन माँय समाय ।
मान मान वहाँ है नही, जहाँ नही तहाँ क्या पाय ॥ म्हारी. . . ।

बड़ी विचित्र लीला है। बन्दे के मन की इच्छा वहां काम नहीं करती एक बार भाका राम का जयपुर में रमना हुआ। वहां आतिश में ठहरना हुआ। अनेक जिज्ञासु लोग आये। कई कॉलेज के विद्यार्थी भी आये। सबने ही अपनी अपनी गाथा गाई। एक विद्यार्थी अजीब सा आया। आज मनुष्य की गति बड़ी तीव्र होगई है। आप उसे सारा शास्त्र सुना दो तो भी वह नहीं मानेगा। वह कह देगा कि इस में क्या धरा है। ये तो मेरे ही बनाये हुए है। उसको चारों धर्मों के दर्शन करा दो तो भी वह कह देगा कि ये मन्दिर तो मैंने ही बनाये हैं और इन मन्दिर में बैठे देवों को भी मैंने ही बनाया है। आज तो मनुष्य स्वयं भगवान् बन रहा है। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि हिन्दूस्तान में भगवानों की बाढ़ सी आ रही है। उस विद्यार्थी ने आते ही कहा कि उसको भगवान् में आस्था है। वह प्रातः सायं भगवान् के सन्मुख बैठता भी है और जप तथा ध्यान भी करता है। किन्तु मेरे मित्रों में, मित्रों में ही क्या पूरे वातावरण में ही साम्यवादी विचारधारा चल रही है। साथी लोग मुझको देख देख कर मेरी मज़ाब उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि इसमें क्या धरा है? पत्थर को लेकर क्यों सिर फोड़ रहा है। वे कहते हैं कि खूब खाओ, पीओ और मीज उठाओ। उनके निरन्तर कहने से उसका भी विश्वास डगमगाने लग गया है। अब वह भी सोचते लग गया है कि सब व्यर्थ है। समय का दुरुपयोग मात्र है। जो आस्था भगवान् में थी वह भी समाप्त होने लगी है। इस समय तो वह 'है' और 'नहीं' के बीच में फँसा हुआ है। यदि दाता उसको भगवान् के दर्शन करा दे तो आस्था बनी रह सकती है। उसकी बाता को सुन कर हसी आगई। भगवान् के दर्शन कर लेने को तो बर लेते हैं किन्तु फिर भी विश्वास ही हो जाय इसका क्या प्रमाण है। स्वयं विवेकानन्द जी को भगवान् राम कृष्णदेव ने बहुत कुछ दिया दिया किन्तु उन्होंने भी कह दिया कि परमहंस जी ने तो मेरे ऊपर मेसमेरिज्म कर दिया है। जब विवेकानन्द जी जैसे महापुरुष की भी यह स्थिति हो सकती है तो साधारण व्यक्ति का क्या कहना। उस विद्यार्थी ने भी देखने की इच्छा की और दाता की दया से उसने बहुत कुछ देखा भी किन्तु आँधों पर विश्वास नहीं हुआ। कारण ज्ञान और भ्रम उसे पग पग

पर होता गया । शका और भ्रम तो मन का गुण है अतः देखने पर भी उसको विश्वास नहीं हुआ । अन्त में उसने कहा कि मुझको तो हाथ में पकड़ कर दिखाओ । कैसी विचित्र बात है । आग को हाथ में लेकर देखना चाहता था । आग क्या कभी हाथ में लेकर देखने की वस्तु है ? हाथ में आग लेकर देखने से तो हाथ ही जल जावेगा । उस शक्ति को सहन करने का साधारण से व्यक्ति का क्या सामर्थ्य । रामकृष्ण देव ने तनिकसी कृपा बिबेकानन्द जी पर कर दी तो घरा आसमान उसके लिये एक हो गया । समाले भी संभलना कठिन होगया । अतः आप लोग देखने की बात करते हो किन्तु एक तमास बीन की तरह देखने की इच्छा कर रहे हो । आप लोगो को जहरत तो है नहीं, केवल बाते बना रहे हो । बातें बनाने से काम चलने का नहीं । लक्ष्य की पूर्ति के लिये आपको लक्ष्य को ठीक करना होगा । आपको लक्ष्य सिद्धि के लिये अर्जुन सा बनना पड़ेगा । जिस तरह लक्ष्य सिद्धि के लिये उसने अपने लक्ष्य अर्थात् चिड़िया की आँख ही देखी अन्य कोई भी वस्तु उसे दिखाई नहीं दी, उसी तरह आपके सामने एकमात्र दाता ही दाता रहना चाहिये । विश्वास को डगमगाने न दो और प्रयास करते रहो । दाता दयालु है । उसकी दया से लक्ष्य सिद्धि अवश्य होगी ।

• • • •

सब में उसी एक को देखो

दिनांक १२-७-८० को श्री दाता का भीलवाड़ा पधारना हुआ। अगले दिन श्री दाता 'शिव सदन' में विराजे हुए थे। अनेक लोग विद्यमान थे व विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा चल रही थी। उस समय कुछ विद्यार्थी भी आकर बैठ गये। उन विद्यार्थियों में एक इजीनियरिंग की परीक्षा देने वाला विद्यार्थी भी था। उसका परीक्षा फल ताजा ही आया हुआ था। वह परीक्षा में सफल होगया था अतः प्रसन्न चित्त था। प्रमाण कर बैठ गया। उसको प्रसन्न देख श्री दाता ने उसको कहा -

श्री दाता - "ऐसा लगता है कि आपने परीक्षा पास करली है।"

विद्यार्थी - "हाँ हुक्म ! आपकी कृपा से पास करली है।" --

श्री दाता - "क्या आपको विश्वास है कि आपकी कृपा से आपने परीक्षा पास की है ?"

विद्यार्थी:- "हाँ ! मुझको तो पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से ही मैं इस परीक्षा में पास हुआ हूँ। आपकी कृपा बिना इजीनियरिंग में पास होना मेरे लिये कठिन ही था।"

श्री दाता - "यदि विश्वास है तो फिर क्या चाहिये। विश्वास पर तो सारा ही काम बन जाता है। विश्वास में तो आप (दाता) ही स्थित है। यह समारूपी एक स्टोर है। जिसमें अनेक वस्तुएँ भरी पड़ी हैं। जिस व्यक्ति को जो भी चाहिये उस वस्तु को विश्वास होने पर वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। वहाँ कमी तो किसी बात की है नहीं। एक समय की घटना है। माका राम को गंगासागर जाने का मौका आया। बलकृष्ण के बाजार में होकर जाना हुआ। मार्ग में एक बड़ा सा जनरल स्टोर आया। नाथानी जी साथ थे। उन्होंने बताया कि यह स्टोर दुनिया के बड़े स्टोरों में से एक है। इस दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो यहाँ नहीं मिलेती हो। उन्होंने उस स्टोर को देखने का आग्रह किया। स्टोर का मालिक भी माका राम को देख कर बाहर आगया। वह भी हाथ जोड़ कर

मार्ग में खड़ा हो गया। माका राम को स्टोर देखने जाना ही पड़ा। स्टोर में अनेक वस्तुएँ थीं। स्टोर देख लेने के बाद मालिक ने कुछ वस्तु पसन्द कर लेने के लिये कहा। माका राम ने मना कर दिया किन्तु स्टोर के मालिक ने कुछ न कुछ चीज पसन्द करने के लिये बड़ा आग्रह किया। उसने कहा आपको यहाँ से कुछ न कुछ अवश्य लेना है। यहाँ आपकी पसन्द की प्रत्येक वस्तु मिलेगी। उसके बहुत आग्रह पर हमने कहा कि यदि आप नहीं मानते हो तो एक काँटा निकालने का चिमटा दे दो। मालिक सुन कर सन्न रह गया, कारण यह वस्तु उनके स्टोर में नहीं थी। वह बड़ा लज्जित हुआ।”

“यह ससार क्या है एक जनरल स्टोर ही तो है। उसके बाहर कोई वस्तु नहीं। यदि इसमें से एक चिमटा लेकर मन के काँटे को निकाल लिया जाय तो फिर बाकी रहेगा ही क्या? बिना किसी खर्च के काँटा निकल जाय तो अच्छा है। पाँच तत्व का बना हुआ यह शरीर है जो नष्ट तो होगा ही। यदि मन को विषय रूपी रस छींचने लग जाय तो समय तो निकलेगा ही। विषय रूपी रस से प्रभावित न होकर यह मन यदि दाता के चरणों में लगता है तो शरीर को धारण करना कार (सार्थक) है नहीं तो बेकार है।”

“ससार के जितने भी कर्म हैं, बुरे नहीं हैं। यदि बुरे हैं तो अपने भाव हैं, अतः बनना चाहो तो भावों को ऊपर उठा लो। यदि आप उसकी अनुभूति चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको परम पद की प्राप्ति हो तो अपने भावों को मूल्यवान बना लो। दाता के प्रति रखे गये ऊँचे भाव मनुष्य को ऊपर उठाकर आत्मस्वरूप को दिखा देते हैं। यदि आप अपने स्वरूप को देख लेंगे तो सर्वमुखी हो जाओगे। परमहंस जी को एक बार उनके शिष्य ने कहा।

शिष्य:—“बाबुजी यह दुनिया तो चारसो बीसी करती है किन्तु आप तो उनसे भी बढ़ गये हैं। आप तो हमारे साथ आठसो चात्तीस सा व्यवहार करते हैं।”

श्री परमहंसजी—“तुम्हारे कहने का मतलब समझ में नहीं आया।

शिष्य—“आपने हमें शिक्षा दी है कि सदा एक को ही ध्याओ। किन्तु आप तो सब ही को ध्याते हो।”

श्री परमहंस देव — “यह कैसे ?”

शिष्य — “मन्दिर में अनेक देवों की मूर्तियाँ हैं। हमने देखा है कि आप सब को ही नमस्कार करते हैं। आप माँ को तो नमस्कार करते हैं किन्तु साथ ही शिव को, कृष्ण को, देवी को, गणेश को व अन्य देवों को भी नमस्कार करते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं ?”

श्री परमहंस देव — “यह आप लोगों का भ्रम है। यही तो बात है जो आप लोग अब तक नहीं समझ सके हैं। मैं तो एक को ही नमस्कार करता हूँ। इस सब मूर्तियों में मैं तो उस एक को ही देखता हूँ और उसी एक को नमन करता हूँ। आप लोगों में दृष्टि भेद है उसे आप लोग मिटा दो तो आपको भी सब में वही एक दिखाई देगा।”

“कितनी सुन्दर बात कही यी श्री परमहंस देव ने अपने शिष्य को। हमारी भेद दृष्टि है इसी लिये हमें प्रत्येक अलग अलग दिखाई देता है। इष्ट देव एक ही है व हमारी भेद दृष्टि के समाप्त होने पर वही इष्ट देव सब में ही नज़र आने लगता है कारण वही सब में विद्यमान है। यह सब मैं है, सब उसमें हैं। उससे परे कुछ भी नहीं है वत उसे ही देखो। आप सब लोग बिके तो हो किन्तु उसमें न बिक कर मन के पीछे बिक गये हो। इसी बात का तो दुःख है। दुःख मुख सब मन के ही है। यह मन ही आपको अनेक नाच गचाता है। इस मन को दाता को समर्पण कर दोगे तो फिर आप मन के न रह कर उसके हो जाओगे। जैसे आप किसी दूकान पर जाकर नौकरी कर लेने हो तो आप उस दुकान के हो जाते हो। फिर तो दुकानदार जो कहेगा वही आपको करना पड़ेगा। वहाँ आप मनमाना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह दाता के यहाँ बिक जाने पर आप दाता के हो जाओगे। फिर आपको प्रत्येक काम उसी का दिखेगा और हर काम में वही दिखेगा।”

सत्सग चल ही रहा था कि कुछ उच्च अधिकारी दर्शनार्थ उपस्थित होगये। उनमें से एक ने पछा, “ऐसा कुछ तरीका बनावे जिससे हम भी दाता के कुछ नजदीक आ सके।”

श्री दाता - 'कोई बन्दा आपके पास पहुँचना चाहता है किन्तु आपके पास पहुँचने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। अनेक रुकावटें सामने आती हैं। एक तो आपके मकान के द्वार बन्द रहते हैं। दूसरा हर समय चौकीदार मिलता है। और भी कई रुकावटें हो सकती हैं। किन्तु बन्दे के भाव ऊँचे हैं। वह तो आपके दर्शन करना चाहता ही है। अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता है तो द्वार पर ही टिक जावेगा। वहाँ टिकने पर आप स्वयं को आकर दर्शन देने होंगे। बन्दे के भाव ऊँचे हैं और उसकी अपने पास कोई समझ नहीं। ऐसी अवस्था में साहब को स्वयं आकर दर्शन देने होंगे। किन्तु यदि बन्दे के साहब के प्रति कोई भाव नहीं है और वह कहता है कि वह भी कुछ समझता है तो समझलो कि साहब दूर है। हमारे साहब की भी यही बात है। पूर्ण भाव के सामने साहब दूर नहीं है। यदि पूरी लगन नहीं तो 'बाँख में छोरा गाँव में हेरा' वाली कहावत चरितायें होती हैं। साहब (दाता) हमसे दूर नहीं है। साहब की महुर की वर्षा तो निरन्तर हो रही है किन्तु बन्दा यदि छाता तान ले तो स्पष्ट है, वह वर्षा की बून्दों से बच जावेगा। अब कोई वर्षा को दोषी बतावे तो इसमें वर्षा क्या करे? लोग कहते हैं कि उनके पास काम बहुत है। वे इतने काम में व्यस्त हैं कि उन्हें दाता को स्मरण करने का समय मिलता ही नहीं है। ऐसे लोग से माकाराम पूछता है कि क्या वे अपने घर को भूलते हैं? वे घर को हर समय याद रखते हैं। वे जो कुछ घर रहे हैं वे सब घर के निये ही घर रहे हैं। नाम सरकार का, लेकिन नौकरी कर रहे हैं घर की। ऐसा करना ठीक नहीं। उसको याद रखने की कोशिश करो। उसके आधार पर चलोगे तो उसकी नौकरी भी हो जावेगी व आपका घर का काम भी चल जावेगा। यदि आप साहब का घर भूल गये तो सारा का सारा यही घर रह जावेगा। आपके किसी काम नहीं आवेगा अतः आप साहब से भेंट कर काम करो।'

'ससार विस्तृत है। इसकी जानन की चप्टा करना व्यर्थ है। यदि मार्ग में आने वाली वस्तुओं के विवरण को लिखने बैठोगे तो जीवन ही समाप्त हो जावेगा और कोई मार नहीं निबनेगा।

बावजी ! धर्म-कर्म सब यहीं रह जावेगे । समार तो बृहत् बड़ा बात है आप नीलवाडा को ही ले लो । क्या आप भीनवाडा का विवरण लिख सकोगे ? मानलो आप थोड़ा बहुत लिख भी लेगे तो उस लिखने से आपको लाभ क्या होगा ? क्या आपकी भूख उससे बुझ जावेगी ? मत-मतान्तर अनेक है किन्तु मूल वस्तु एक ही है । उसी मूल वस्तु को पकड़ना चाहिये । एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की मृत्यु पर सती हो गई । उसको सती होने देखकर एक वैश्या की इच्छा भी सती होने की हुई किन्तु वह हो नहीं पाई कारण नगर वैश्या सत करे तो जरे किसको लार । अतः यहीं धर्म अच्छा है जिसमें पिया की सलक मिल जाय । यदि पिया की सलक नहीं मिली तो धर्म-कर्म सब ही बेकार है ।

"पहले अपने पर कन्ट्रोल करो । आप अपने पिता को मानते हो कभी यह नहीं सोचते हो कि यह पिता मेरा नहीं है । आपका आन्तरिक कनेक्शन है जिससे मान लेते हो । जरा से मन व भाव की बात है । मन को मना दो । इस शरीर रूपी बन्ध का मन रूपी तार प्रयुज नहीं होगा तो यह शरीर रूपी बन्ध प्रकाश भान रहेगा । मन रूपी तार प्रयुज हुआ नहीं कि रोशनी गायब । अतः ध्यान रखना चाहिये कि यह मन रूपी तार कभी प्रयुज न हो । वह रोशनी रहने पर वन आनन्द ही आनन्द है । मर्वन नहीं वह दिखेगा ।

ज्ञान और प्रेम

ईस्वीसन् १९८० के माह सितम्बर में श्री दाता का अस्वस्थता के कारण जयपुर पधारना हुआ। सितम्बर और अक्टूबर माह उपचार में ही लगे। उन दिनों श्री दाता का विराजना सेठी कालोनी के बगला नम्बर ४०/ए में हुआ। पीलिया रोग की वजह से शारीरिक शक्ति में विशेष शिथिलता आ गई थी। डाक्टर लोगो का इलाज था और उन्होंने विधाम करने की व्यवस्था दे रखी थी। फिर भी लोग दर्शनार्थ उपस्थित होते ही रहते थे और डाक्टरों की आज्ञा न होते हुए भी सत्सग चर्चा चलती ही रहती थी। वार्तालाप में श्री दाता इस बात को बिल्कुल ही भूल जाते थे कि वे रोग से पीड़ित हैं और उपचार कर्ताओं ने बोलना मना कर रखा है। एक शाम को वे कमरे से बाहर आकर जहाँ अन्य लोग बैठे थे, विराज गये। इधर उधर की बातों के साथ ही सत्सग सम्बन्धी बातें चल पड़ी। भगवान् श्री कृष्ण ने उद्धवजी को गोपियों के मध्य उन्हें ज्ञान का उपदेश देने भेजा था किन्तु गोपिया के हृदय में तो प्रेम का अथाह सागर हिल्लोले ले रहा था, इमलिये ज्ञान का वहाँ क्या प्रभाव होता। इसी प्रसंग के अन्तर्गत श्री दाता ने फरमाया, "भई। ज्ञान और प्रेम एक जगह नहीं ठहरते हैं। ज्ञान में ऊँच-नीच, अच्छाई-बुराई, गुण-अगुण, लाभ-हानि आदि अनेक बातें रहती है। ज्ञान में 'मैं' की प्रधानता रहती है। वहाँ यदि मैं की प्रधानता न हो तो ज्ञान कौन ग्रहण करे? प्रेम में 'मैं' की प्रधानता नहीं रहनी। वहाँ तो बस तू ही तू रहता है। प्रेम के मायन कोई नहीं रहता। यदि पिया से प्रेम होगया तो फिर कुछ भी शय नहीं रहता है। वहाँ तो पिया व प्रेमकर्ता एक हो जाता है। एकात्मकता हो जाती है। दोनों का एकाकार हो जाता है। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया। प्रेम करने पर राधा, राधा नहीं रही वरन वह तो कृष्णमयी अर्थात् कृष्ण ही होगई। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम होन पर द्वैत की भावना ही समाप्त हो जाती है। जब दो आदमिया में आपस में प्रेम हो जाता है तब यह कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि आप अपने शब्द यापिम नीजिये क्या कि आपने ये शब्द ठीक नहीं है।

प्रेम करने पर तो प्रेमी ने मन अवगुण भी प्रेम करने वाले के लिये गुण हो जाते हैं।”

उपस्थित लोगों में से एक ने यह जानना चाहा कि प्रेम होता कैसे है ? इस पर श्री दाता ने फ़रमाया, “जरूरत ही प्रेम करा देती है। आपके घर में अनेक वस्तुएँ हैं किन्तु सभी वस्तुओं को आप अपने साथ नहीं रखते हैं। जिस वस्तु की जरूरत होती है उसी वस्तु को आप अपने साथ रखते हैं। इसी तरह यदि आपको मेरे दाता से प्रेम करने की जरूरत महसूस होगी तो उससे अपने आप प्रेम हो जावेगा। प्रेम हो जाने पर आपको वही वह अच्छा लगेगा। वह तो अच्छा लगेगा तो तो लगेगा ही किन्तु उसकी प्रत्येक वस्तु ही अच्छी लगने लगेगी। एक नौकर है। वह अपने मालिक से प्रेम करता है। अब यदि मालिक का कुत्ता भी सामने आ जाता है तो वह उस कुत्ते से भी उतना ही प्रेम करेगा जितना कि वह मालिक से करेगा। एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है तो वह पति की प्रत्येक वस्तु से भी प्रेम करने लगती है। पति के यत्न यहाँ तक की उसके जूतों से भी प्यार करती है। कहने का मतलब है कि प्रेम होजाने पर प्रेम करने वाले को प्रेमी की सभी बातें अच्छी लगती हैं। इसका कारण है दोनों की एकात्मकता।”

“आप जाँ पूजा, भजन, कीर्तन आदि करते हैं, यह सब किसके लिये करते हैं ? क्या ये सब काम आप दाता के लिये करते हैं। दिखाने में तो ऐसा लगता है कि यह सब काम आप दाता को रिझाने के लिये कर रहे हो किन्तु वास्तव में यह सच नहीं है। आपकी पूजा, भजन, कीर्तन से दाता को क्या मतलब। क्या वह आपकी पूजा, भजन, कीर्तन आदि से प्रसन्न होता है। यह तो आपका दिखावा मात्र है। भजन, कीर्तन, वाणी आदि जो होती है वह सब तो मन के लिये है। मन बड़ा चंचल है। वह सदैव ही उछल कूद करता रहता है। आप उसको एक स्थान पर ठहराने के लिये ही ये सब करते हो। ऐसा करने से मन की स्थिरता में योग मिलता है। मन स्थिर होकर दाता की ओर झुक जावे और दाता से प्रेम हो जाय फिर करना कुछ भी नहीं है। एक स्त्री अपना पोडण शृङ्गार करती है,

जो किस निये करती है ? केवल पति को प्राप्त करने के लिये ही वह ऐसा करती है । पति के मिल जाने पर फिर किसी भी प्रकार के श्रृङ्गार की आवश्यकता नहीं होती । प्रेम के होते ही तो प्रेमी निकट आ जाता है और फिर प्रेमी ही प्रेमी दिखाई देने लगता है ।”

“आप सबके अपने अपने वच्चे हैं । क्या आप उन्हें कभी भूलते हैं? क्या उसको याद रखने के लिये आपको किसी प्रकार के साधन वा प्रयोग करना पड़ता है । आप कहीं भी जायँ, चाहे आप अमेरिका जावे, चाहे रूस जावें चाहे अन्यत्र कहीं किन्तु वे तो हर समय आपको याद ही रहते हैं । उनको याद करने के लिए आपको बैठ कर ध्यान नहीं लगाना पड़ता है । वे तो हर समय आपके ध्यान में रहते हैं । आपको कुछ भी तो नहीं करना पड़ता है । किसी भी प्रकार के प्रयास की आपको जरूरत नहीं पड़ती । वे घर पर हैं और आप विदेश में हैं फिर भी वे घर होते हुए भी आपके पास हैं । इसी प्रकार दाता से प्रेम हो जाने पर किसी प्रकार के भजन, कीर्तन और अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं है । उममे प्रेम होने पर फिर तो वह सदैव आपके साथ है ।”

“आप लोग जानते हैं कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है, किन्तु फिर भी आप झूठ बोलते हैं । ऐसा आप लोग क्यों करते हैं । ऐसा आप इसी निये करते हैं कि आपकी वृत्तियाँ ने दबा रखा है । आप पृथक् वाचन हैं, क्योंकि आपको झूठ बोलने की लत पड़ गई है, किन्तु इस लत को छोड़ने का उपाय है, यदि आप चाहे तो । झूठ को छोड़ने के बाद जो कुछ बच रहता है वह साच ही साच है । आपको मकान में रखी हुई किसी वस्तु की जरूरत है । मकान के कपाट खुल हैं तो आप आसानी से उस वस्तु को ल सकते हैं । वह वस्तु आपसे दूर नहीं है किन्तु यदि मकान के कपाट बन्द है तो निश्चय ही वह वस्तु आपसे दूर है । आप बीमार हैं, आपको दर्द है तो आपको अस्पताल जाना ही होगा । वहाँ जाकर-आपको तम्बे पर नेटना ही होगी । डाक्टर के मामले लाज शर्म सब छोड़नी ही होगी । बीमार होने पर डाक्टर मरीज से दूर नहीं है । इसी तरह जब आपको उसकी जरूरत होगी और आप अपने हृदय के कपाट खोल देंगे तो वह आपसे दूर नहीं है ।”

“आप अपने मन के अनुसार दाता को चलाना चाहते हो। किन्तु सोचो कि आपने एक छोटासा वच्चा है। आप ही बतावें कि क्या आप उस छोटे में वच्चे के कहने के अनुसार चलेंगे? वच्चा तो अबोध है। उसको तो भले-बुरे और लाभ-हानि का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह जो करेगा क्या आप उसे करने देंगे? हमके मन के अनुसार चलने से काम नहीं चलेगा। यह मन ही आपका अबोध वच्चा है। इस मन रपी वच्चे पर तो अकुश लगाना ही पड़ेगा।”

“जब आपका मेरे दाता से प्रेम हो जाता है तो फिर आपमें और मेरे दाता में कोई फर्क नहीं रहता है। प्रेम होने पर आप भी मेरे दाता की तरह शक्तिशाली हो जावेगे। एक लकड़ी दाता से प्रेम करती है। प्रेम करने पर स्वयं लकड़ी आग हो जाती है। आप ही बतावें कि आपमें ज्यादा शक्ति है या आपके पिता में? आपमें जो शक्ति है वह सब आपके पिता की ही तो है। वस्तु तो एक ही है। आपके पिता से ही आपकी पहिचान है।”

“मेरे दाता तो सभी में रमण करता है किन्तु जैसे कपड़ों के सहारे ही आपकी पहिचान है उसी प्रकार पचतत्व के सहारे ही मेरे दाता की पहिचान है। पचतत्व परिवर्तनशील है किन्तु नाशवान नहीं है। पचतत्व में रमण करने वाला जब नाशवान नहीं है तो पचतत्व नाशवान वैसे ही सज्जने हैं। परिवर्तन तो होना ही है। आपको अपनी पोषाक उतारने व नई पहिनने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होने पर पोषाक बदली ही जाती है।”

“परिवर्तन आवश्यक है और यह परिवर्तन भाव पर होता है। आपके सामने यह एक काच का गिलास रखा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि इस गिलास का रंग कैसा है? गिलास का कोई रंग नहीं है। जैसा रंग आप गिलास में डाल दोगे वैसा ही रंग गिलास का हो जावेगा अर्थात् गिलास उसी रंग का हो जावेगा। यदि आप उसमें हरा रंग डालोगे तो वह हरे रंग की दिखाई देने लगेगी, और यदि आप उसमें काला या लाल रंग डाल दोगे तो वह काले व लाल रंग की हो जावेगी। कहने का मतलब है कि आप गिलास में जैसा रंग डाल दोगे, वह गिलास उसी रंग की हो जावेगी।

गिलास तो है जैसी है। मेरे दाता न तो देखने में आते हैं और न कहने में आते हैं किन्तु है वह महान् और सर्वत्र रमण करने वाला है। वह बड़ा ही दयालु व कोमल है अतः आप उसको जिस भाव से देखना चाहो उसी भाव में वह दिखाई दे देता है। जिस प्रकार काच की गिलास में आप हरा रंग भर दोगे तो वह हरा दिखाई देने लगेगा उसी तरह मेरे दाता को हरि के भाव से देखोगे तो वह हरि के रूप में दिखाई देने लगेगा। यह तो वन्दे के भाव ही हैं जो दाता के विविध रूप बना देने हैं। कहा भी है -

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।”

“इस मन्दिर (मन) में जैसे भाव होंगे वैसा ही भगवान का रूप होगा। आप अपना मुह स्वयं नहीं देख सकते हैं। आपने अपना मुह देखना चाहा तो काच का साधन ले लिया। काच में आप अपना मुह जिस भाव से देखेंगे, वैसा ही काच आपको बता देगा। यदि आप एक आँख बन्द कर देखोगे तो आपका रूप काणा दिखाई देगा। यदि आप मुह बिगाड़ कर देखोगे तो आपका बिगड़ा हुआ मुह नजर आवेगा। जैसा मुह करोगे वैसा ही नजर आवेगा। यह तो छोटी सी बात है। आप में तर्क बुद्धि तो जब से आपने पढ़ाई शुरू की तब से ही प्रारंभ हो गई। जब प्रेम के द्वारा अनुभूति हो जावेगी तो आपको वैसा ही हो जावेगा। कहने का मतलब है कि आपने जैसे भाव होंगे, दाता का रूप वैसा ही हो जावेगा।”

‘जब आपको जगृत होगी तो भाव और प्रेम स्वयः ही पैदा हो जावेंगे। जरूरत होते ही उसकी लगन हो जावेगी और लगन होने पर रम आने लगेगा। धीरे दाता के पाने के दोनों ही मार्ग हैं। एक प्रेम और भाव के द्वारा और दूसरा ज्ञान और तर्क के द्वारा। ज्ञान और तर्क का मार्ग लम्बा पड़ेगा। उसके मार्ग में इस रास्ते चमने पर अनेक बाधाएँ आवेगी। जिन्दगी इतनी लम्बी नहीं है कि इन्तजारी हो करते करते गुजार दे। प्रेम और भाव का मार्ग सरल है। उसके मार्ग में बाधाओं की भी आशंका नहीं। कुछ करना भी नहीं पड़ता है। आपकी जरूरत ही आपमें प्रेम और भाव पैदा कर

देती है। प्रेम के होते ही आपसो सकेत मिलने लग जाता है। आपको कुछ कुछ भाव होने लगेगा और आपमें उनके प्रति उत्तम भाव पैदा होने लगेंगे।

किसी समय रायपुर विद्यालय में भीण्डर के दो अध्यापक थे। उन्होंने मेरे दाता के बारे में सुना और उनके हृदय में दाता की चाह जागृत होने लगी। उन्होंने दाता के दर्शनो की इच्छा की। नान्दशा रायपुर से लगभग पांच मील है। आज तो सड़क बन गई है किन्तु जिस समय की बात है उस समय सड़क नहीं थी तथा मार्ग भी जंगल में होकर जाता था। एकाएक मार्ग मिलना ही कठिन था। उन्होंने वहाँ के अध्यापको से मदद चाही किन्तु उन दिनों कुछ वातावरण दूषित सा था अतः उनको किसी ने मार्ग नहीं बताया। सहायता तो नहीं दी सो नहीं दी वरन् उन्होंने उन्हें नान्दशा जाने के लिये ही मना कर दिया। किन्तु उनकी तो भावना बन गई थी, दर्शनो की इच्छा तीव्र थी। वे एक दिन शाम की विद्यालय समय के बाद निकले। अन्धेरा हो गया था। मार्ग में घास व जंगली झाड़ियाँ थी। वे मार्ग जो उन्हें बताया गया था भूल गये। वे रात्रि भर चलते रहे किन्तु वे नान्दशा नहीं पहुँच सके। प्रातः होते होते वे पुनः रायपुर में ही पहुँच गये। दुःख तो उन्हें बहुत हुआ किन्तु वे निराश नहीं हुए। दुःख होना स्वाभाविक ही था। बड़ी उमंग से चले थे अपनी मजिल की ओर किन्तु रात भर परिश्रम करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अगले दिन शाम को दूने उत्साह के साथ वे फिर खाना हुए। कुछ आगे गये होंगे कि वे मार्ग भूल गये। झाड़ियों में मार्ग ऐसा गायब हुआ कि खूब तलाश करने पर भी नहीं मिला। वे हताश एवं दुःखी होगये। ऐसी अवस्था में उन्हें दाता की याद आई। उन्होंने दाता का स्मरण किया। कुदरत दाता की, उन्हें दूर एक दीपक की लौ दिखाई दी। वे उसकी ओर बढ़े। ज्यों ज्यों वे आगे बढ़े वहाँ भी आगे बढ़ती गई और जहाँ अपनी मजिल तक पहुँच गये। लौटते वक़्त भी वही लौ ने उन्हें वापिस पहुँचा दिया। कहने का मतलब है प्रेम होने पर दाता की महार का सकेत मिल ही जाता है। सकेत के माय ही साथ आगे बढ़ने पर मार्ग भी मिल जाता है व ध्येय की प्राप्ति भी हो जाती है।”

श्रोताओ में से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, “ईश्वर जगत् नियन्ता है और वह घटघटवासी भी है। वह सभी में एक रस है। वही माली है और हम सब उसके फूल हैं। माली एक और फूल अलग अलग। ऐसा क्यों है ?

श्री दाता—“आपके कहने का मतलब है कि जब माली एक है तब सब फूलों को भी एक होना चाहिये। सभी के रंग-रूप, सभी के गुण-अवगुण एकसे होना चाहिये। वह है तो एक ही किन्तु उसके रूप अनेक हैं। अनेक रूपों में है तो वह एक ही किन्तु गुण विशेष और कर्म विशेष से वह भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। एक घटवत् है किन्तु उसकी शाखाएँ छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। कुछ शाखाएँ दूर तक जाती हैं यानी शाखाएँ सीमा से परे हैं, असीम हैं। ये शाखाएँ बीज के रंग रूप में भी नहीं हैं। ये उस रूप से परे हैं। इसी तरह है तो वह (दाता) एक किन्तु असीम होने से सीमा या हद से परे है। एक एक पर आधारित है। हम सब कर्म-बन्धन में बंधे हुए हैं। यही भिन्नता का कारण है।”

“ज्ञान के प्रवेश में अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं जिनका उत्तर देना कठिन सा होता है। जो परमात्मा स्वयं ब्रह्म है वह कर्म-बन्धन में क्यों फंसा ? जब वह एक है तो अनेक रूप क्यों ? जब वह आनन्द का सागर है तो फिर दुःख क्यों ? इस तरह के अनेक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के हल यदि आप तर्क से चाहते हैं तो हल मिलेगा नहीं और यदि अनेक कठिनाइयों के बाद मिल भी जाय तो उस हल से सतुष्टि नहीं होगी। जब तक आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी तब तक प्रश्न ही प्रश्न उठेंगे। जब आपको थोड़ी सी भी अनुभूति हो जावेगी तो प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जावेंगे।”

“विना लगन के कोई मगन नहीं होता। उसकी इच्छा हुई और उसके प्रति प्रेम जागृत हुआ नहीं कि मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दुःख तो इस मार्ग में पहिले है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को देखो। सभी पर अपार दुःख पड़े हैं किन्तु सभी ने हसते हसते दुःख सहा है। आजकल के नवयुवक तो थोड़े से दुःख से ही निराश हो जाते हैं। उनके मुह से सुनने को मिलता है ‘हम बेकार हैं’, ‘अब

हम क्या करें ?" आदि । महर्षि रमण, राम कृष्ण देव आदि अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्हें कई प्रकार के दुखों को देखना पड़ा है । उन्हें शारीरिक रुष्ट भी भोगने पड़े और दुनिया के विरोधों को भी सहन करना पड़ा किन्तु उन लोगों ने अपने प्रियतम की लगन को नहीं छोड़ा । आप जब उस पिया की इच्छा करते हैं तो मार्ग में आने वाले सब दुखों को हसते हसते सहन करना पड़ेगा । राजा हरिश्चन्द्र को तो देखो । दाता के लिये उसे राज-पाट से हाथ ही नहीं धोना पड़ा वरन अपने स्त्री-पुत्र और स्वयं को भी बेच देना पड़ा । ज्ञानदेव ने क्या कम दुःख देखा । कितना विरोध उन्हें सहन करना पड़ा किन्तु फिर भी अपनी लगन में मस्त रहे । यह तो स्वाभाविक है कि कुछ प्राप्ति के लिये दुःख तो देखना ही पड़ता है । आप एक साधारण सी डिग्री प्राप्त करने के लिये अपने जीवन के कई अमूल्य वर्ष खर्च कर देते हैं । एक बालिका को अपने पति के लिये, जिसमें मल-मूत्र और गन्दगी भरी पड़ी है और जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है । फिर उस प्रभु के लिये थोड़ा बहुत सहन करना पड़े तो क्या बड़ी बात है ।"

"दो लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं । एक लड़का पढ़ने में अपने आप को बहुत होशियार मानता है । उसे स्वयं पर बड़ा घमण्ड है तथा उसको अपने अध्यापक पर तनिक भी श्रद्धा नहीं । दूसरा लड़का अपने आप को कमजोर मानता है किन्तु उसको अपने अध्यापक पर श्रद्धा है । दोनों के रास्ते भिन्न हैं । जो लड़का कमजोर तो है किन्तु उसे अपने अध्यापक पर श्रद्धा है तथा कहता है कि अध्यापक उसका है, तो निश्चय ही उसकी कमजोरी दूर हो जावेगी, क्योंकि उसमें समर्पण की भावना है तथा उसको अपने अध्यापक पर विश्वास है । जो पढ़ने में होशियार है उसको अध्यापक पर विश्वास न होकर अपने स्वयं पर विश्वास है । अध्यापक के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है । उल्टा कहता है कि अध्यापक में क्या रखा है ? आप ही बतावे ऐसे लड़के का क्या हाल होगा । अवश्य ही उसे जड़ता घेर लेगी । इसी प्रकार का हाल हमारे पिया का है । यदि आपके हृदय में उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति है तथा आपका उसमें प्रेम है और निरन्तर उसके पाने की चाह है तो आप निश्चय ही उसे

पा लेंगे । वह आपके साथ है । यदि आप उससे अपनी शक्ति से ही निपटाना चाहे तो आप अपनी शक्ति को ही देखेंगे ।”

“बिना परिचय के प्रेरणा होती नहीं । आपको उसकी तीव्र इच्छा है और उसके प्रति आपके भाव जागृत हैं तो आपको सकेत मिलने लग जावेंगे । सकेत मिलते ही आपकी गति विवसित होगी, आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी । जब आपको उसका परिचय होगा तब तो आप बता ही सकते हैं । प्रेम होने पर आपको उसके अस्तित्व का भान होने लगता है । मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं तक को यह भान होता है । जब दाता का आसन लगता था तो कई गायें आकर पास में खड़ी हो जाती थी । सत्सग के समय भी कभी कभी गायें आकर खड़ी हो जाती हैं । समझने वालों के लिये यह बात साधारण नहीं है । इच्छा होने पर उसका इशारा होता ही है । कहने का मतलब है कि जब आपको उसकी इच्छा होगी तो प्रकृति आपको इशारा करने लगेगी । इससे आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा ।”

एक वन्दा—“हमें दाता का कुछ भी अनुभव तो है नहीं फिर इच्छा हो तो कैसे हो । इच्छा होने के लिये उसका अनुभव भी तो जरूरी है ।”

श्री दाता—“आप भी झूठ बोलना जानते हैं या हमें यो ही भ्रमित करना चाह रहे हैं । आप यह कैसे कह रहे हैं कि आपको उसका कुछ भी अनुभव नहीं है ? अरे ! आपने उसे देखा नहीं, उससे आपका परिचय नहीं, फिर आप उसका कीर्तन करने कैसे बैठ गये ? उसको पाने की इच्छा तो आपकी है ही, जब ही तो आप यहाँ आये हैं और उससे सम्बन्धित बातें सुन रहे हैं । आप रास्ते चलते व्यक्ति को जो चाय पीना नहीं चाहता, बुलाकर चाय पिलाओ तो वह चाय पीना मजूर नहीं करेगा, किन्तु जिसकी इच्छा ही चाय पीने की है वह अवश्य ही चाय पीना चाहेगा । आपको उसकी चाह थी इसी लिये सत्सग हेतु चले आये । अतः उसके लिये डर जाओगे तो उसे अवश्य पा लोगे । आप लोग उसकी इच्छा करके भाते हो, इसका मतलब है, आपको उसका कुछ न कुछ अनुभव अवश्य है ।

ऐसा न होता तो आप अपना अमूल्य समय खर्च कर आते ही कैसे ? यदि आप चोरी करके आगये अर्थात् बिना इच्छा के आगये तो आपको भ्रम होने लगेगा । आपका दम घुटेगा और आपकी भागने की इच्छा होगी । आप यहां ठहरे हुए है इसका मतलब ही यह हुआ कि आपको उसका अनुभव है तथा उसको पाने की इच्छा है । लोग उसको पाने के लिये दौड़ लगा रहे हैं । कोई कार लेकर दौड़ रहा है तो कोई अन्य साधन लेकर । किन्तु याद रखो चाहे आप कार लेकर आवे चाहे किसी अन्य साधन से आवें, ठिकाने तो वही पहुंचेगा जिसको अधिक दर्द है ।”

“आवश्यकता अर्थात् इच्छा ही बलवती है । दो व्यक्ति है । एक व्यक्ति ने दाता के बारे में सुना । सुन कर उसकी दाता के दर्शनो की तनिक इच्छा भी हुई किन्तु सोचता है कि कभी मौका मिलेगा तो दर्शन करेंगे । न मौका मिलेगा और न कभी दर्शन होंगे । दूसरा व्यक्ति दाता की इच्छा करता है । इच्छा होते ही वह खड़ा हो जाता है और चल पड़ता है । वह गर्मी, तेज धूप, कटीले मार्ग, नगे पैर, थकने आदि की परवाह नहीं करता है । वह हर प्रकार के कष्ट को सहन कर भी आगे बढ़ता है । ऐसे व्यक्ति पर दाता की अवश्य कृपा होगी ही । वैसे रहने को तो दाता सर्वत्र रहत है किन्तु ओट में रहते हैं । बन्दे के समर्पण पर ही वे प्रकट होते हैं । द्रौपदी तो महासती थी । उस पर तो भगवान् कृष्ण की अपार कृपा थी, फिर भरी सभा में उसका चीर क्यों खींचा गया । दाता तो मदारी हैं । मदारी का मतलब आप जानते हैं । मद नाम घमण्ड अर्थात् अहं का है । मद के अरि को मदारी कहते हैं । मदारी क्या करता है ? वह तो बन्दर को नचाता है । बन्दर को क्या कभी आपने देखा है ? बन्दर है जो चारो ओर से बन्धा हुआ है । जो जीव रूप दायरे में बन्धा हुआ है वही बन्दर है । ऐसे बन्दर को दाता रूपी मदारी नचाता है । कोई यह नहीं कह सकता है कि मैं भी कुछ हूँ । कहने का अर्थ है कोई उसके सामने अहंकार नहीं रख सकता है । वह तो मद का शत्रु है । द्रौपदी को अपना ही बल होगया तथा वह अपनी राज समझने लगी । दाता इस बात को कब सहन करने लगा । द्रौपदी को शीघ्र ही समझ आयी तब जाकर काम बना ।”

एक व्रन्दा—“मदारी वन्दर को नचाता क्यों है।”

श्री दाता मुस्कराते हुए—“भाई ! वह नचाता इसलिये है कि उसको नचाने की चान पड गई है। जीव कर्म के बन्धन में पड कर नाचना चाहता है, इसलिये वह भी नचाना चाहता है।”

“बहुत से लोग यह कहते हैं कि जब वह मदारी है और नचाना उसका ही काम है तब भजन—कीर्तन, उपासना, ध्यान आदि की आवश्यकता ही क्या है ? उनका कहना भी सही है। जब इस बात की वास्तविकता समझ में आजाती है तो फिर इन की कोई जरूरत भी नहीं है। जब बात करते करते, उठते-बैठते, सोते-जागते हर अवस्था में तुम्हारी लगन नहीं टूटेगी तो फिर तुम्हें कोई खाली जगह नज़र ही नहीं आवेगी, हम यह नहीं कहते कि आप भजन—कीर्तन, उपासना, ध्यान आदि न करो। जितना बन पड़े, जैसा बन पड़े, उसको याद करो। जब तुम्हारी लगन नहीं टूटेगी तो तुम उसको नहीं भूलोगे। जब तुम घर से बाहर होते हो, भ्रमण पर हो या कोई अन्य काम करते हो, उस समय घर को भूलते नहीं हो। हर समय घर तुम्हें याद रहता है। याद ही नहीं रहता वरन् सभी काम घर के लिये ही करते हो, इसी तरह प्रत्येक काम करते हुए भी उसे याद रखो। पनिहारी की चाल चलना सीखो। आप अपनी लगन में डटे रहो। अह रूपी सिर को शान्त रखो। सफलता अवश्य मिलेगी।”

“कर्म तो करना पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक कर्म है। कोई नहीं कह सकता है कि वह कुछ नहीं करता है क्योंकि कुछ कर्म नहीं करना भी तो बड़ा कर्म है। वह स्त्री मुहागिन है जो सब काम करते हुए भी अपने पिया को नहीं भूलती। जिस तरह अमी आप बैठे तो यहाँ हैं किन्तु दौड़ आपकी अपने घर में है उसी प्रकार चाहे जहाँ बैठो, चाहे जो करो, अपनी डोर नहीं टूटनी चाहिये। जो अपनी धुन है वह नहीं छूटे। मन की गति वहाँ नहीं पहुँचती। यदि आपकी धुन शुरु हो जावे, फिर चाहे सोओ, चाहे जागो, आनन्द ही आनन्द है। गति फिर स्वचालित हो जाती है। जिस प्रकार काच के पीछे पाराया अन्य मसाला लगा देने पर आरपार दिखना बन्द हो जाता है।

उसी प्रकार मन रूपी काच पर योग रूपी मसाला लगा देने से उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। किन्तु तुम उसे योग के द्वारा रोकना चाहते हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि आप मन को समर्पण कर दो तो फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप एक वस्तु को स्वप्नावस्था में देखते हो और एक वस्तु को जागृत अवस्था में देखते हो, घटाओ आनन्द किस में अधिक है? जागृत अवस्था में देखी हुई वस्तु ही अधिक आनन्द देने वाली होगी। किन्तु जिस वस्तु को आप स्वप्नावस्था में देख कर फिर जागृत अवस्था में भी देखो तो उस आनन्द का क्या कहना? वह आनन्द तो अकल्पनीय होगा। दोनों ही अवस्था में देखने पर एक रस हो जाता है।”

“कर्म तो करते रहो किन्तु उसमें लिप्त होना ठीक नहीं। सदा में ही लिप्त होकर कार्य करो। दाता अनन्त शक्ति का श्रोत है। उसकी महार से उसमें लीन होने पर शक्ति अवश्य मिलेगी। बस उससे प्रेम करना सीख लो। अपने मन की गति उस ओर मोड़ लो। अच्छा यही है कि उसे कभी न भूलो।

• • •

जो होता है अच्छा ही है

दिनांक ४-१०-८० की बात है। उस दिन श्री दाता की तबियत अधिक खराब थी। अनेक भक्तजन पास में बैठे थे। दाता के शरीर के अधिक अस्वस्थ होने से सभी चिन्तित थे। कई डाक्टर पास बैठे थे। सभी को चिन्तित देख कर श्री दाता मुस्करा दिये। उन्होंने सब को आश्वस्त करत हुए फरमाया, “आप लोग अधिक चिन्तित है, किन्तु चिन्ता किस बात की। शरीर तो व्याधि का मूल है और जो अवश्यमृषावी है, वह होकर रहता है। वह टाले नहीं टलता, किन्तु एक बात याद रखो कि सद्गुरु की कृपा से जो होता है वह अच्छा ही होता है। दाता जो कुछ करता है, भला ही करता है। हम तो वह जैसा रखे, उसीमें प्रसन्नता मानते हैं। यह शरीर उसका है। वह चाहे तो इसे रखे व चाहे तो नष्ट करें।

उसके कार्य के बीच बोलने वाले हम कौन होते हैं ? सत्गुरु की कृपा महान् है । वह तो भगवान् है । स्वयम्भू है । उसका कोठार भी अनन्त है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण है, मरा हुआ है । उसकी महान्ता का क्या बहना । वहाँ कुछ बोलना ही गुनाह है । वहाँ तो शरणागति ही थोष्ट है । उसकी शक्ति विशाल है । शास्त्रों और महापुरुषों ने उसकी थोष्टता को स्वीकार किया है । ऐसे विशाल, महान् और ऐश्वर्यशाली सत्गुरु के सामने खुद की खुदो का कोई ठिकाना नहीं । वहाँ तो तू ही तू है । आप लोगो ने मणिधारी सपें को देखा होगा । वह कही भी नहीं भटकता है । मणि के सहारे वह मस्त रहता है । इसी प्रकार सत्गुरु की कृपा के सहारे हम सब को मस्त रहना चाहिये । गुरु तो ऐसा महान् और दयालु है कि उसे पुकारा नहीं कि काम बना नहीं । सत्गुरु सदैव जीव का हित-चिन्तन ही करता है । कहा भी है -

सत्गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, घड घड बाढ़े खोट ।
अन्दर हाथ सहाय दे, बाहर बाढ़े चोट ॥

हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं । हमारे पास उसकी कार्यों के समझने की बुद्धि भी नहीं है । हम लोग उसे पकड़ भी नहीं सकते । हम तो कठपुतली के समान हैं । हमारे गल में तो उसने सैन टपी डोरी बांध रखी है । वह उस डोरी द्वारा हमें जैसे नचाता है, हम नाचते हैं । परदे में रह कर ही वह नचाता है । नाचते हम हैं किन्तु नाच उसीका है । यदि हम यह समझ बैठें कि नाच हमारा है और हम ही नाच रहे हैं तो यह हमारी भारी भूल होगी । हमें तो उसके नाम की तडफन बनी रहनी चाहिये । उसके नाम की तडफन कभी शान्त नहीं होनी चाहिये । आप की चाह में आप है, अतः आपकी लगन निरन्तर बनी रहनी चाहिये । सत्गुरु तो एक तस्वीर के समान है । तस्वीर की फ्रेम तो काया है । इस काया में जो स्थित है वही सत्गुरु है । वस उसकी ही याद में आवाद रहो । वह हमेशा हमें तडफाया कर, उसकी तडफन बनी रहे । इसी में हमें आनन्द है । गोपियों ने उद्धव जी को ओं गोपियों को योग का सदेश देने आये थे, यही तो कहा था कि शान्ति बनी रहे । हमें तो उसकी तडफन चाहिये । श्री कृष्ण हमें तडफाया करे और हम उसकी याद में तडफा करें । महापुरुषों ने यह फरमा रखा है कि दीवाना और मस्ताना के पास

कभी मत जाना । उनके पास कुछ भी नहीं रखा है । कुछ भी नहीं रखा है से तात्पर्य वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है । उनके सभी प्रश्न दाता के सन्मुख समाप्त होगये हैं । उनके तो सभी भ्रम व कर्म शांत हो चुके होते हैं । वे तो निस्तर दाता के वियोग में ही रहते हैं । उनके पास तो रोना, चिल्लाना और आगे भरना है । उनकी स्थिति बड़ी ही विचित्र होती है ।

“हमारी आयु तेज गति से बीती जा रही है । यदि हम थोड़ीसी भी भूल कर देगे तो फिर हमें पछताना पड़ेगा । फिर हम फूट फूट कर रोवेगे और कहेंगे कि हायरे हमने व्यर्थ ही इतने दिन यो ही बर्बाद कर दिये । अतः अब हमारे लिये एक क्षण भी खोना ठीक नहीं । एकदम सब काम छोड़कर उसमें समर्पण हो जाओ क्योंकि समर्पण में ही कल्याण है ।”

एक वन्दा — “भगवान् ! समर्पण किम का करे ? क्या अह का समर्पण करें ?”

श्री दाता — “‘मे’ और ‘तू’ दोनों ही उसी के रूप हैं अतः दोनों ही प्रधान हैं । दोनों ही आवश्यक हैं । यदि अह नहीं होगा तो समर्पण कौन करेगा । एक रूप के समर्पण होते ही दूसरा रूप हो जाता है । ‘मे’ और ‘तू’ में इतना ही भेद है जितना रोशनी और हरिकेन में है । हरिकेन की रोशनी हरिकेन में मुरक्षित है । ‘मे’ जब तेरा हो जाता है तब वही ‘मे’ आनन्द का देने वाला हो जाता है । अहम्, सोऽहम् और दासो अह का यही तो रहस्य है ।”

“आप लोग तो उसी कारीगर के औजार हो । वह तो औजारों में ही औजार बनाता है । वह स्वयं तो दूर रहता है । दादू जी ने ठीक ही कहा है ।—

करे कराये मेरे साइयाँ, चित में लहर उठाय ।

दाता जीव के मिर धरे, आप अलग हो जाय ॥

करने धरने वाला वही है । उसकी महार से ही उसका भान होता है । भक्त शिरोमणि सुनमोदास जी महान् थे । उनकी तीव्र इच्छा भगवान् श्री राम के दर्शना की हुई । श्री राम उनके द्रष्टृदेव थे । इस कार्य में सहायता करने के लिये उन्होंने भक्तराज श्री हनुमानजी से प्रार्थना की । एक दिन वे चित्रकूट के घाट पर स्थित अपनी

कुटिया में बैठे हुए अपने इष्टदेव का नामस्मरण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर कुटिया से बाहर जंगल की ओर गई। उन्होंने राम से मुन्दर स्वरूप वाले व्यक्ति को हाथ में धनुषबाण लिये जाते हुए देखा। साक्षात् भगवान राम ही थे वे किन्तु बिना उनकी कृपा के क्या होता है? उन्होंने उन्हें शिकारी समझा अतः धृणा से मुह मोड़ लिया। उनके चले जाने पर हनुमान जी ने आकर बताया कि अभी अभी भगवान राम धनुषबाण हाथ में लेकर निकले थे। यह सुन कर तुलसीदास जी बहुत दुःखी हुए। उन्होंने हनुमान जी से फिर प्रार्थना की कि एक बार और कृपा कर भगवान के दर्शन करा दो। साथ ही कहा कि वे तो मूढ़ एवं मन्द मति हैं। भगवान को पहिचान लेना उसके वश की बात नहीं है अतः भगवान स्वयं आकर कहें कि वे राम है तब ही उन्हें पहचाना जा सकेगा। भगवान तो लीलाधारी है। वे लक्ष्मण जी के साथ सन्त का रूप धारण कर तुलसीदासजी की कुटिया में पधार गये। उस समय तुलसीदासजी भगवान की पूजा के लिये चदन घिस रहे थे। भगवान ने बिना उनके पूछे ही तिलक ले लिया और यह कहते हुए अपने ललाट पर लगाते गये—

चित्रकूट के घाट पर भई सतन की भीर।

तुलसीदास चदन घिसे, तिलक करें रघुवीर ॥

भगवान श्री राम ने अपने श्री मुख से स्वयं का परिचय दे दिया किन्तु तुलसीदास जी ने तो उन्हें एक साधारण साधु समझा। उल्टे वे तो उन पर इस लिये नाराज हो गये कि भगवान की पूजा का तिलक उन्होंने खराब कर दिया। उन्हें तिलक फिर से तैयार करना पड़ेगा। उनके चले जानेके बाद हनुमानजी ने बताया कि वे साधुओं के भेष में राम और लक्ष्मण थे। सुन कर वे बड़े दुःखी हुए। अतः उनकी कृपा बिना उनका भान होना कठिन है। 'मे' दर्शन करना चाहता हूँ या मे दर्शन कर सकता हूँ यह कहना और समझना व्यर्थ है। यह 'मे' कुछ भी नहीं कर सकता है। यह 'मे' जब 'तू' में बदल जावेगा तभी सब कुछ है अतः मे का सम्पन्न आवश्यक है। ऐसा होने पर ही उमकी महार का भान संभव है। उमकी महार ही गवोंपरी है।

सहारा दाता का

दि. ५-१०-८० का प्रातः का समय था । उस दिन श्री दाता की तबीयत ठीक थी । प्रोफेसरों की मण्डली दर्शनार्थ उपस्थित हुई । श्री दाता को प्रसन्न चित्त देख कर के सब श्री दाता के पास जा बैठे । उनमें से एक साहब ने दाता से प्रश्न कर ही लिया ।”

प्रोफेसर . . . “आपका सहारा चाहिये :”

श्री दाता मुस्कराते हुए, . . . “अभी आप लोग यहाँ किसके सहारि से आये हैं और यहाँ जो बैठे हैं, किस के सहारे से बैठे हैं ? पुरुष के स्वयं के शक्तिशाली होते हुए माँ की जरूरत क्यों पड़ी ? आपका स्वरूप प्राप्त करने के लिये ही उसे माँ की जरूरत पड़ी कुछ न कुछ साधन बनता ही है । पुरुष कभी पुरुष की इच्छा नहीं करता । वह तो माया ही है जो पुरुष की इच्छा करती है ।”

प्रोफेसर “भगवन् ! दाता के लिये कोई कहते हैं कि वे राम रूप हैं । कोई कहते हैं कि वे शिव रूप हैं । कुछ लोग कृष्ण का रूप बताते हैं । हमें आप बतावे कि भगवान् कौन है, कहाँ हैं ?”

श्री दाता—“एक कुत्ते का बच्चा है । वह अपने मालिक से प्यार करता है । वह मालिक को बहुत चाहता है और वह रात दिन मालिक को ही देखना चाहता है । मालिक उसके भाव को देख कर प्रसन्न होकर उसे गोद में उठा लेता है । हम क्या कहेंगे ? गति बड़ी विचित्र है । कोई कह दे कि मुझ को भगवान् कह दो, तो उसकी बात को कौन सुनेगा । और यदि वह अपने आप को भगवान् कहलवाने के लिये इनकार कर दे और कह दे कि मुझको भगवान् न कहो तो लोग अधिक से अधिक कहने लगेंगे । यही तो उसकी विचित्रता है । यदि पिता का आनन्द लेना चाहो तो पुत्र बन कर रहो जिससे उसका आनन्द से सको पिता कहना ही पुत्र ना सकेता है । मास्टर होने का सकेत ही विद्यार्थी होना है ।

इसलिये आप यह कह सकते हैं कि पिता ने पुत्र को पैदा किया है लेकिन पिता कह देने का सकेत ही पुत्र है। अतः आनन्द लेना हो तो पुत्र बनकर पिता का आनन्द ले लो। अन्य चक्कर में पड़ना व्यर्थ है। उसकी चाह और लगन बड़ी बात है। यदि चाह और लगन नहीं है तो समुद्र में घर करने से ही क्या लाभ है? बच्चे के दूध पीने का साधन माता है। यदि उसको चाह है तो साधन है। यदि आपको चाह है तो वह सब जगह विद्यमान है। यदि चाह नहीं तो माता का दूध भी दुःख दायी हो जाता है। उसकी प्यास में डट कर बैठ जाओगे तो तुम्हारे पास भी साधन हो जावेगा। जितने भी बूढ़ धुड़े उठते हैं, उठते जावेगे, मिटते जावेगे। सहारा उसी का पकड़ लो।

० ० ०

शंका मिटाने का उपाय

कुं.हरदयालसिंह जी ने भीलवाड़ा में एक भवन बनाया जिसका गृहप्रवेश समारोह दिनांक ५-११-८० को प्रातः सुवा नौ बजे का था। उस दिन घनतेरस थी। अनेक भक्त लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। सत्संग का सुख आनन्द रहा। दिन भर भजन-कीर्तन होता रहा। रात्रि को भी सत्संग चलता रहा। श्री दाता का प्रवचन भी हुआ। प्रवचन के अन्तर्गत एक वन्दे ने श्री दाता से प्रश्न किया।

वन्दा, 'भगवन्। आपकी कृपा का अनुभव होते हुए और आनन्द की अनुभूति होते हुए भी मन में शंका उत्पन्न हो जाती है और शंका के उत्पन्न होते ही मन विचलित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ?

श्री दाता... ..'शंका होती है। मन और बुद्धि का स्वाभाविक गुण है शंका का होना। बड़े बड़े महात्माओं, ऋषि महर्षियों और मनीषियों को भी शंका होती रही है। तथा हो जाती है फिर साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है ! मैं सती तो साक्षात् परमेश्वरी ही थी। उस जगत जननी मैं को भी शंका हो गई थी जिसके कारण उसे अपने शरीर को अग्नि में होम देना पड़ा। वह जानती थी कि भगवान् राम साक्षात् भगवान् हैं और सृष्टि के भार को उतारने हेतु पुरुष वैश में अवतरित हुए हैं। भगवान् भोलेनाथ भी उसे निरन्तर यही फरमाया करते थे कि राम पूर्ण ब्रह्म है। वे मेरे इष्टदेव हैं। ये पृथ्वी का भार उतारने ही मनुष्य रूप धारण कर आये हैं। इससे अधिक विश्वास दिलाने वाली बात क्या हो सकती है ! किन्तु वही सती श्री राम में शंका कर बैठी। श्री राम का वनवास का समय था। रावण सीता को हर ले गया था। राम और लक्ष्मण सीता की तलाश कर रहे थे। श्री राम सीता के वियोग में विलाप कर रहे थे। वे एक साधारण

समारी व्यक्ति की तरह रो रहे थे, झाड़ी झाड़ी से सीता के धारे में
 पूछते जा रहे थे । यह सब तो दाता की लीला है । वह लीला
 धारी है । वह पूरा नाटककार है । उसको समझ लेना सरल
 नहीं है । श्री राम जब सीता के वियोग में अत्यधिक दुखी थे,
 सयोग से ठीक उसी वक्त भोले भण्डारी भगवान् शिव सती जी को
 साथ लिये हुए उधर से निकले । भगवान राम को इस रूप में देखकर
 मुस्करा कर मन ही मन प्रणाम कर आगे बढ़ गये । माता सती
 ने भी श्री राम को इस विधिविरूप में देखा । उन्हें देख कर वह
 भ्रमित हो गई । उसने सोचा यह तो साधारण सा जीव मालूम
 होता है । यदि ये भगवान होते तो साधारण पुरुष की तरह रोते
 कलपते क्यों ? इस तरह रोने-कलपने वाला व्यक्ति भगवान् कैसे
 हो सकता है ? मन थोड़ा सा भ्रमित हुआ नहीं कि अनेको शकाओं
 के बादल उठ खड़े होते हैं, तर्क बुद्धि जागृत हो जाती है और मन की
 गति विचलित हो जाती है । माता सती के मन में भी शका ने प्रवेश
 किया । शका के होते ही वह विचलित हो गई । उसने उनकी
 परीक्षा लेनी चाही । वह भगवान् शिव से भी न कह परीक्षा लेने
 हेतु सीता का रूप धर एक झाड़ी के पीछे जा बैठी । आगे जो कुछ
 हुआ आपने सुना ही होगा । अतः शका होती ही है । देखने के
 बाद भी शका हो जाती है । आप लोगो ने तो कभी दाता को
 देखा है नहीं । अन्य लोगो के कहे कहे आप दाता की रूप-रेखा,
 आकार, स्वरूप आदि मानते हैं । देखी हुई वस्तु में भी आप शका
 करने लग जाते हैं, फिर जिसको आपने कभी नहीं देखा, उसमें शका
 का होना स्वाभाविक है और होती ही है । नारद से मुनि भी
 भगवान् में शका कर गये । वासना और कामना मानव के मन की
 स्थिरता को ढावाडोल कर देती है । भगवान् कृष्ण सादात्
 भगवान् ही थे । लोग उन्हें सोलह कला के अवतार ही मानते हैं ।
 उनमें आज कोई शका नहीं करता है किन्तु उस समय के महान्
 व्यक्ति भी उनके भगवान् होने में शका करते रहे । वे कहा
 करते थे कि यदि वे भगवान् हैं तो माखन की चोरी क्यों करते
 रहे ? छत्र-कपट क्यों किया, गोपियों के साथ रास लीला क्यों
 करते थे ? वे तो स्वयं शनिमान हैं फिर एक साधारण से राजा

से डर कर द्वारिका में क्यों जा छिपे ? इस प्रकार की अनेक बातें अनेक महापुरुष भी करते रहे हैं । यह सब प्रभु की ही लीला है । यह सब वह इसलिये करता है जिससे ससार का कार्य विधिवत् चलता रहे । जब तक लकड़ी है तब तक अग्नि का अस्तित्व है । लकड़ी के न होने पर अग्नि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । मेरे दाता बन्दे को एक बार अनुभूति करा देते हैं फिर बन्दे का काम है कि उस अनुभूति के आधार पर आगे बढ़ता रहे । उसमें अटूट विश्वास करे । उसके प्रति सच्चा प्रेम जागृत करे । अटूट विश्वास और सच्चे प्रेम के सामने शकालें अपने आप मिट जाती हैं । ”

“एक पत्नी अपने पति में कभी शका नहीं करती है, कारण उसका अपने पति में पूरा विश्वास है । यदि वह पति पर से विश्वास हटाले और शका करने लग जाय तो आप लोग ही कह देंगे कि यह कैंसी भून्डी (मूख) ओरत है । अब आप ही बतावे कि उसकी क्या दशा हो जावेगी ? वह घर की रहेगी न घाट की । वह पथ-भ्रष्ट तो होगी ही किन्तु साथ ही साथ वह अपने पति के स्वरूप से भी वंचित हो रहेगी ।

“मेरे दाता सभी कामों को करने वाला हैं । वही सभी कर्मोंका कर्ता-धर्ता होते हुए भी अकर्ता है । होता वही है जो वह चाहता है । वृक्ष का एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी इच्छा से हिलता है, किन्तु महापुरुष कहते हैं कि वह तो इच्छा से परे है । यदि बन्दे को अपने स्वरूप की ही चाह है तो उसकी चाह तो करनी ही पड़ेगी । अपनी ही चाह में वह स्वयं है । उसका अटूट विश्वास, अपनी लगन और सच्चे प्रेम से हमारे सभी भ्रम, सभी शकालें निर्मूल होजाती हैं । महापुरुषों के पास तो ज्ञान था । आप लोग भी बुद्धिमान हो । आप के पास भी ज्ञान भरा पड़ा है, किन्तु आपने सुना, गोपियों के पास बौनसा ज्ञान था ? उन्हें तो केवल यही भान था, कृष्ण हमारा है ।’ इसी एक धारणा के आधार पर वे कृष्णमयी हो गईं । अच्छे अच्छे ऋषि-मुनि, महान् सन्त और महान् योगी जिस पद को नहीं प्राप्त कर सके उस को गोप-गोपियों ने पा लिया ।

"भगवान् कृष्ण के प्रति माँ यशोदा को भी शका हुई थी । भगवान् कृष्ण अपनी वात्स्यावस्था में एक बार गोप-गोपियों के साथ खेल रहे थे । खेलते-खेलते उन्होंने मिट्टी उठाई और मुह में धर ली । शिकायत होने पर माँ यशोदा डण्डा लेकर उन्हें भय देने आई । इस पर कृष्ण ने अपना मुह खोल कर बताया । मुह में माता यशोदा ने विश्व रूप देखा । वह चकित हो गई । उस समय वह जान गई कि उसका लाल तो भगवान् का अवतार है । धीरे धीरे माता यशोदा कुछ ही देर बाद शका करने लगी और कहने लगी कि उसे भ्रम हो गया है । वह कहने लगी कि कृष्ण उसे यों ही बहका रहा है । शंकाएँ तो होती हैं किन्तु उसकी महर से मिट जाती हैं । उसकी कृपा के लिये प्रेम और लगन का होना जरूरी है ।

"भगवान् शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया । उनका फरमाना था कि जो तू है वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वह तू है । वे सभी प्राणियों में गूढ़, सब व्यापी, सब भूतो की अन्तरात्मा, सब कर्मों का नियन्ता, चैतन्य स्वरूप, शुद्ध और निर्गुण ब्रह्म को देखते थे । उनका फरमाना था कि जो बुद्धिमान मनुष्य उसको अपने में स्थित समझता है, उसको नित्य शान्ति प्राप्त होती है । किन्तु उनके इन उपदेशों पर स्वयं उनके अनुयायी ही शका करने लगे । जाति से श्री शंकराचार्यजी ब्राह्मण थे । उनके लिये सिद्धान्त स्वरूप जाति-पाति का कोई भेद नहीं था । वे पूरे जगत् को आत्मवत् ही देखते थे किन्तु जगत्-स्वभाव में सासारिक मर्यादाओं का लोक हित के लिये पालन करते थे । एक दिन वे जन-समूह में अद्वैतवाद पर व्याख्यान दे रहे थे, उस समय चमार जाति के एक भक्त ने उन्हें अपने घर आकर प्रसाद पाने का निमन्त्रण दिया । शवातु और द्वेषी व्यक्तियों को अच्छा अवसर मिला । उन्होंने देखा कि स्वामीजी अद्वैतवाद की बातें तो बहुत करते हैं किन्तु अब देखना है कि इनकी बपनी और करनी में कितना अन्तर है । उन्होंने सोचा कि यदि शंकराचार्य जी इस चमार का निमन्त्रण स्वीकार नहीं करते हैं तो वह देंगे कि आपके उद्देश्य योग्य हैं और यदि स्वीकार कर चमार के यहाँ आकर भोजन कर लेंगे तो लोगों के सम्मुख इन्हें बदनाम

कर अपमानित करने का अच्छा अवसर मिलेगा। उन सबने भी चमार के निमन्त्रण को स्वीकार कर लेने के लिये आग्रह किया। सत्संग में सच्चे भक्त-जन तो कम ही आते हैं तमाश भीन अधिक। किसी बात को बिगाड़ने वाले अधिक होते हैं और बनाने वाले कम ही होते हैं।”

“भगवान् शंकराचार्य जी ने सभी के अन्तर्भावा को जान लिया और तत्काल उन्होंने चमार के निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया। चमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने घर गया। उसने व उसकी पत्नीने बड़ उल्लास से घर की सफाई की। आंगन को लीपा-पोता। गोमूत्र और गोबर से चोका लगाकर भालपुष्प की रसोई बनाई। भोजन बनाकर उसे एक ओर रखकर अपनी पत्नी को चौकसी के लिये निमन्त्रित कर दिया। अपनी पत्नी को अच्छी तरह सजसा बुझा कर वह स्वामीजी को बुलाने चला। तमाशा देखने वालों को अपार भीड़ थी। सभी जिज्ञासु दृष्टि से एकत्रित हुए थे। चमार के आते ही भगवान् शंकराचार्य कमण्डलु लेकर उठ खड़े हुए और चमार के पीछे पीछे चुपचाप चल दिये। उनके शिष्य व अन्य दर्शक भी आश्चर्य चकित होकर उनके पीछे हो गये। उन लोगों के जीवन में इस तरह का पहला ही अवसर था। हजारों की सख्या में लोग पीछे पीछे चले।”

“उधर एक अनहोनी घटना घट गई। भगवान् लीलाधारी जो ठहरा। अपने आश्रित जनो के हित की रक्षा करना उसका पहला काम है। वह कभी अपने भक्तों को अपमानित होने का अवसर ही नहीं देता। चमार की पत्नी भोजन की रक्षामें तत्पर थी। एक हाथ में लकड़ी व दूसरे हाथ में पखा था। अधीरता से वह स्वामी जी के आने की बाट जो रही थी। पास ही उसका बालक खेल रहा था। वह धीरे धीरे चुल्हे को आग की ओर बढ़ने लगा। बहुत मना करने पर भी वह आग की ओर बढ़ता रहा। माँ का हृदय जो ठहरा। जब वह आग को पकड़ने लगा तो उसकी माँ दौड़ पड़ी। उसने बालक को पकड़ लिया। दूधर तो उसका

उठना था, उधर एक बड़ा सा कुत्ता आया और लपक कर मालपुओ की थालीपर टूट पड़ा। उसने कई मालपुओ को मुह में भर लिया। यह देख कर चमार की पत्नी कि—कर्तव्य विमूढ़ हो गई। फिर सभली और लकड़ी लेकर उस पर टूट पड़ी। किन्तु अब क्या रखा था? कुत्ता तो खा-पी कर, बचा खुचा भी मुह में लेकर चम्पत हो गया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि जल्दी से चौका लगाकर फिर से रसोई तैयार कर ली जाय। वह इसकी तैयारी में लगी। उधर भगवान शंकराचार्य जी ने सोचा कि बना बनाया काम ही बिगड़ जावेगा अतः वे शोभ्रता से चले। चमार ने प्रसन्नता से घर में प्रवेश किया किन्तु वहाँ का हाल देख कर दग रह गया। उसे काटो तो खून नहीं। उसको अत्यधिक दुख हुआ, किन्तु करे तो क्या करे। रोते-रोते वह भगवान शंकराचार्य के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मागने लगा। उसने फिर से भोजन बने तब तक ठहरने की प्रार्थना की, किन्तु इतना अवकाश कहीं था। वे उस चमार को सान्त्वना देकर वापिस अपने विश्राम स्थल की ओर चल पड़े। तमाशा बीनो को बड़ी निराशा हुई। उनका बना-बनाया खेल ही बिगड़ गया। वे मुह लटका कर वापिस लौट पड़े। चमार भी दुखी आत्मा से स्वामी जी के पीछे पीछे चला। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने चमार को आश्चर्य करते हुए कहा कि उसने भोजन बड़ी ही श्रद्धा-भक्ति और प्रेम से बनाया। उसका भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। यह सुनकर चमार सकपका गया। वहाँ जो दशैंक खड़े थे उन्होंने, यह सुनकर, श्रद्धात्मक दृष्टि से कहा कि स्वामी जी को इस तरह चमार का अपमान नहीं करना चाहिये। चमार एक ओर तो गरीब और फिर दुखी। इन्होंने उसके यहाँ भोजन नहीं किया तो तो ठीक किन्तु इस तरह उसकी मजाक उड़ाना तो ठीक नहीं। ऐसा अन्याय तो इन जैसे महात्मा को शोभा नहीं देता। इस पर श्री शंकराचार्य जी ने अपनी पीठ दिखाते हुए कहा कि वे ही कुत्त के रूप में चमार के घर भोजन करने गये थे। आप सब चमार की पत्नी की दी हुई लकड़ी की चोट देख सकते हैं। लोगो ने उनकी पीठ की चोटो को आश्चर्य से देखा। सब वे सब चमत्कृत हो गये। उन्होंने तब माना कि मय में वही एक भगवान रमण बरता है किन्तु यह

भावना भी कुछ ही दिन ठहर पाई। प्रत्यक्ष घटना के देखने पर भी पुनः लोग शकातु हो गये। जिन्हें भगवान् शकराचार्य जी की बातों पर अटूट विश्वास था उनके मन में तो शका का कोई प्रभाव नहीं रहा, किन्तु जो लोग कामना-वासना से प्रेरित थे या जिनमें अहभाव की प्रधानता थी वे विपरीत विचार प्रकट करते हुए जगत्-गुरु का विरोध करते ही रहे।”

“यह सब दाता ही की लीला है। कर्म का चक्र तो चलता ही रहता है। कौरव और पाण्डवों के बीच युद्ध हुआ। एक पक्ष हारा और एक जीता। इसी तरह एक देश दूसरे देश से लड़ता है। हार और जीत होती है। यह सब क्या है। आदमी मरते हैं व पैदा होते हैं। सब क्या है? प्रभु का खेल ही तो है। यह सब कर्मचक्र का ही तो पसारा है। बैसे न तो कोई जीतता है और न कोई हारता है। न कोई मरता है, न कोई मारता है। एक कर्मचक्र निरन्तर चलता है। अनेक चिनगारियाँ उसी चक्र से निकल रही हैं और उसी में समा रही हैं। मनुष्य समझ बैठता है कि अमुक काम मैं ही कर रहा हूँ, इसी का धक्कर है। अह भाव नष्ट हुआ नहीं कि बात समझ में आजाती है कि जो भी कर्म वे सब दाता के ही हैं।”

“बन्दा जब तक सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ तब तक अच्छे-बुरे कर्मों के फल को उसे ही भोगना पड़ता है। जब वह अकर्ता होकर कर्म करना है तो कर्म-फल का भोगना वह नहीं रहता है। उनका कर्म निष्कर्म हो जाता है। एक सिपाही युद्ध भूमि में अपने मालिक के आदेश पर लड़ता है और हजारों-लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देता है, किन्तु लोग उसे हत्यारा न कह कर उसकी यश-गाथा गाते हैं। उसको देश का रक्षक वता पुरस्कार से विभूषित करते हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति अपने मन की गति से प्रेरित होकर किसी की हत्या कर देता है, तो वह हत्यारा सुकाटा जाता है और उसको फाँसी पर लटकाना जाता है। यही तो कर्म चक्र का खेल है। आप निष्काम होकर भक्ति करो, दाता के चरणों का विश्वास करो और दाता से सच्चा प्रेम करो फिर देखो कैसा

चमत्कार होता है। आपकी ऐसी भक्ति सबीज होगी। ऐसी अवस्था में आपकी सभी शकाएँ अपने आप निर्मूल हो जावेगी। आपको उसके स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी और आत्मानन्द का मार्ग खुलेगा।

“भावो से ही भक्ति का समावेश होता है। आप ही शंकाओं के निर्मूल करने में सहायक होते हैं। अहंकार की भावना तर्क-बुद्धि को जागृत करती है। तर्क बुद्धि के उत्पन्न होते ही शका पर शका होना प्रारंभ हो जाता है। एक औरत को जो भी स्वप्न आता था वह सच्चा होता था। चारों ओर इस बात की प्रसिद्धि होगई कि अमुक औरत का स्वप्न सच्चा होता है। इस बात से उस औरत को भी गर्व हो गया कि उसका स्वप्न सदैव सत्य होता है। एक दिन उस औरत ने स्वप्न में अपने पति को मरा हुआ देखा। उसने अपने सपने की बात अन्य सब को सुना दी। सभी प्राणी दुःखी हुए और रोने-धोने लगे। जब उस औरत का पति आया तो उसने सबको रोने धोने का कारण पूछा। कारण मासूम होने पर उन सब की मुर्खता पर वह हसने लगा। उसने सब को डाट फटकार कर, समझा-बुझा कर चुन लिया। कुछ दिन निकल गये और उस औरत का पति नहीं मरा। उस औरत का सपना झूठा हो रहा था। इस बात का उस औरत को बड़ा दुःख हुआ। उसने सोचा कि इस बात से उस की वद्विज्यता होगी। अतः एक दिन शाम को उसने भोजन में जहर मिला दिया। जहर ने अपना प्रभाव दिखाया और उसका पति मर गया। उसके पति के मरने के बाद उस पर अनेक सक्कट आये कौसी अद्भुत बात है। पति मरे तो भले ही मरे किन्तु स्वप्न तो सच्चा होना ही चाहिये। ऐसा अहंभाव के कारण ही होता है। अनुप्य अपने अहंभाव की तुष्टि के कारण अपना भला बुरा भी नहीं सोचता है। अहंकार के भाव हमारे मार्ग को कटकाकीर्ण करते हैं, अतः अहंभाव से रहित होकर निष्काम कर्म करते रहना चाहिये। दाता के प्रति अटूट विश्वास रखने हुए पूरे प्रेम से अपने मन को लगा दें तो शंकाओं का राज्य ही समाप्त हो जावेगा।” ० ० ०

नाम का रहस्य

सदैव की भाँति सन् १९८० का कार्तिक पूर्णिमा का सप्तसंग पुष्कार गौ-शाला में हो हुआ। दिनांक २०-११-८० को गौ-शाला के ऊपर के कमरे में श्री दाता का बिराजना हो रहा था। उस समय जामोला वाले कृष्ण गोपाल जी ऊपर कमरे में आये। प्रणाम कर, बैठ गये। श्री दाता उस समय भाव लीन थे, अतः कुछ ध्यान दिया नहीं। इस पर एक बन्दे ने कहा 'कृष्ण गोपाल सिंह जी आ गये हैं।' श्री दाता यह सुन कर कुछ कुछ बाहरी जगत् में आये। उनके श्री मुख से निकला 'सीता राम कहो चाहे राघोश्याम कहो, चाहे गोपाल कृष्ण कहो और चाहे कृष्ण-गोपाल कहो इसमें कोई अन्तर नहीं है। सब एक ही है। सब उसी एक के स्वरूप हैं। आप लोग जानते हो गोपाल कृष्ण का क्या अर्थ है?' सुन कर सभी लोग चुप हो गये। कुछ देर बाद श्री दाता ने फरमाया, "गो का अर्थ है इन्द्रियाँ और पाल का अर्थ है पालने वाला। कृष्ण का अर्थ है अंधेरा अर्थात् अज्ञान। जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है वही गोपाल कृष्ण है। सब उसी एक दाता के नाम हैं। सभी उसी एक के रूप हैं। वह अनेक नामी है और अनेक रूप वाला है। जिसको जो नाम अच्छा लगे उसके लिये वही नाम घरा है। वही नाम प्यारा है। तुलसीदास जी को राम का नाम ही प्यारा था। मृन्दावन में एक कृष्ण-मन्दिर में पधारना हुआ। वहाँ कृष्ण-छवि के दर्शन थे। इधर तुलसीदासजी तो राम के भक्त थे। उन्हें तो राम ही प्यारा था। वे तो सब में ही राम को ही देखते थे अतः उन्होंने कहा:-

क्या कहूँ छवि वृज राज की, भले बने हो नाथ।

तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण ले हाथ ॥

दाता को अपने भक्त की बात रखने के लिये अपने हाथ में धनुष बाण लेना ही पड़ा। किन्तु भाकाराम का तो यो कहना है:-

क्या कहूँ छवि अवधेश की, भले बने हो नाथ ।
बन्दा मस्तक तब नवे, मुरली ले लो हाथ ॥

आप लोग अवधेश का अर्थ तो जानते होंगे ।” यह बात सुनकर सब चुप हो गये । एक बन्दा साहस कर बोला ।

बन्दा . . . “अवधेश का अर्थ है श्री राम । अवध देश का ईश अर्थात् अवध देश का राजा श्री राम ।”

श्री दाता . . . “ठीक है । माकाराम ने तो सुना है कि अवधेश कहते हैं मरणशील शरीर का मालिक । मुरली कहते हैं इन्द्रियो की । मुरली ले लो हाथ का अर्थ हुआ हमारी इन्द्रियो को अपने वश में कर लो । पूरे दोहे का अर्थ हुआ । हे शरीर के मालिक आपकी शोभा का क्या वर्णन किया जाय । आप इस शरीर में विराज रहे हैं सो बड़ी कृपा है । यह तो आपका ही स्थान है । कृपा कर आप मेरी सभी इन्द्रियो को आपके वश में कर लीजिये । आप जब मुझको शरण में लेग तब ही मेरा कल्याण है । सीताराम क्या है । जो पाचो सत्वों में रमण करता है वही सीताराम है । सब एक ही है । कुछ भी कह दो । चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे अवधेश कहो, चाहे वृजराज कहो, कुछ भी कहो, सब उसी के नाम हैं । है वही जो सब में रमण कर रहा है, जो सब का मालिक है । जो अन्धकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है और जो विशुद्ध आत्मा है, बन्दा उसी की तो भजता है । सभी नाम मालिक के हैं । बन्दे का कुछ भी नाम नहीं है । क्या शरीर का भी कोई नाम होता है ? जो पंच सत्व के इस शरीर में बँठा है नाम तो उसी का है । कहा भी है :-

वाक्न अक्षर बीच देखो असल अक्षर वो हो,
वाक्न अक्षर परे देखो तेरा तूही हो ही

सर्वत्र वही वह है । उसके बिना सब सार हीन है; निम्सार है । जिस बन्दे ने इस रहस्य को समझ लिया वह निहाल हो गया ।

उसका जन्म ही सफल हो गया। वह माला माल हो गया। अतः एक क्षण भी व्यर्थ न गँवाकर उसका स्मरण करो। इस शरीर की तो अवधि है। यह तो कभी भी नष्ट हो सकता है। अतः जब तक यह शरीर रहे तब तक इस शरीर के मालिक का साक्षात्कार कर लो। फिर देखो कितना आनन्द तुम्हें मिलता है। दाता की दयालुता की कोई हद नहीं है। बन्दा एक ऊंगल झुकता है तो वह एक हाथ झुक जाता है। यदि आप उसके लिये एक पैसा खर्च कर देते हो तो वह आपका सौ गुना कर लौटा देता है। बन्दा कुछ करे भी। यह तो बन्द के भाव देखता है। बन्दा तो अपने आप में ही मस्त रहता है। उसे तो राग-रग चाहिये। वह तो वासना का भूखा है। उसे तो वासना चाहिये। उसका मन विषय-वासनाओं की ओर ही अधिक दीडता है। विषय-वासनाओं को छोड़कर यदि बन्दा उस ओर झुक जावे तो उसका काम ही बन जावे। तनिर भावों को बदलन की ही बात है। भाव बदले नहीं कि उससे प्रेम हुआ नहीं। जब तक अपने मन में स्वार्थ-भावना रहती है तब तक उससे प्रेम करने में रुकावट पैदा होती है। ऐसे समय में सकट बड़े काम का है। जब कभी सकट आता है तब आप उसकी ओर अवश्य झुक्ते हो क्यों कि सकट में तो एक मात्र उसी का सहारा है। किन्तु आपका करे तो करे क्या? ज्यों ही आपका सकट टला नहीं कि आप अपने स्वार्थों की बातें करने लग जाते हैं।”

“एक व्यक्ति खजूर के पेड़ नीचे से होकर जा रहा था। वह व्यक्ति अमीर था। उसकी निगाह खजूर पर के पके हुए फलों पर गई। फलों को खाने की उसकी लालसा हुई। खजूर बहुत ऊँची थी किन्तु लालच ने उसकी जकड़ ली। उसने अपना सामान एक ओर रखा और खजूर पर चढ़ने लगा। आधे से अधिक वह चढ़ गया। आगे चढ़ना उसके लिये भारी हो गया। उसने नीचे की ओर देखा तो जमीन उसे बहुत दूर दिखाई दी। जमीन से अपने तन की ऊँचाई को देख कर वह घबरा गया। उसकी काले पीले नजर आने लगीं। वह घबरा गया। गिर जाने के भय ने उसकी हालत को और बिगाड़ दी। वह कापने लगा। अब ऊपर

चढ़ना तो दूर, उतरना भी उसके लिये भारी पड़ गया। मीत का भय उसके सामने नाचने लगा। ऐसे समय में ही भगवान् का नाम याद आता है। वह घबरा कर भगवान् के नाम का स्मरण करने लगा। उसको उस समय भगवान् का ही आघार नजर आया। सच है! सकट के समय ही भगवान् का नाम नजर आता है। उसने भगवान् से प्रार्थना की कि यदि वह नीचे पहुँच जावेगा तो भगवान् के लिये एक सुन्दर मन्दिर बना देगा। उसको साहस बंधा और वह कुछ नीचे उतरा। कुछ नीचे आने पर उसके भय में कमी हुई। अब उसने कहा मन्दिर बनाना तो कठिन है क्योंकि उसमें रुपये अधिक खर्च होता है अतः वह दाता के नाम से एक हजार रुपये खर्च कर देगा। वह कुछ और नीचे उतरा। अब उसका भय बहुत कम हो गया था। अब वह एक हजार से पाँच सौ, सौ, इकावन, इक्कीस ग्यारह व एक पर क्रमशः आता गया। नीचे आने पर कह उस एक को भी भूल गया। यह है मानव के मन की गति। हम कहते तो रहते हैं कि हम इतने वर्षों से दाता का स्मरण कर रहे हैं, किन्तु हमारा अमुक नाम नहीं हुआ। यह काम नहीं हुआ, वह काम नहीं हुआ, यही चक्कर चलता रहता है। हम तो निरंतर हमारे सांसारिक सुखों में लगे रहते हैं। स्वार्थ के बन्धीभूत होकर जो मन कहता है वही करना चाहते हैं। हम दाता का नाम तो बहुत कम लेना चाहते हैं। किन्तु आशा कही अधिक करते हैं। भगवान् का नाम लेने के पहले ही शर्तनामा लगाते हैं। नाम लेने के साथ ही कहते हैं कि अमुख काम तो हमारा होना ही चाहिये।”

“आप जानते हैं कि लड़की जब तक कुंवारी होती है तब तक वह अपने पति को पहचानती तक नहीं है। किन्तु जब वह अपने पति को प्राप्त करती है तब किसी प्रकार का कोई शर्तनामा नहीं लिखाती है। वह बिना किसी शर्त के पहचान न होने पर भी साथ हो जाती है और उसकी इच्छा में ही अपनी इच्छा समर्पित कर देती है। वह जानती है कि पति की इच्छा करना ही मरना है। सुख के पहले ही दुःख है। वहाँ तो पहले विकना पड़ता है। जैसे आप अपने पेट के लिये बिक जाते हो। बिकने के बाद आप रात

देखते है न दिन । न ऊँच देखते हो और न नीच । जिसमें आपके पेट की पूर्ति होती है निश्चिन्त होकर वही काम करते हो । उसी तरह आप दाता के लिये विक कर देखो ।”

एक बन्दा “मैं बहुत दुःखी हूँ । मैं दाता के चरणों से प्रेम करना चाहता हूँ । कोशिश भी करता हूँ किन्तु अनुराग होता ही नहीं है । मैं यह भी जानता हूँ कि दाता की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है फिर भी मन उस पूर्ण ब्रह्म की ओर नहीं झुकता ।”

श्री दाता . “उसको पूर्ण ब्रह्म कहना ही शका करना है । ब्रह्म को आपने पूर्ण कहा तो क्या वह अपूर्ण भी होता है ? जब वह अपूर्ण नहीं तो पूर्ण कैसा ? शका रहनी है । भगवान् श्री कृष्ण साक्षात् अवतार ही हैं । आप जानते हैं कि उनकी अर्जुन पर कितनी कृपा थी । कृपा इतनी थी कि स्वयं अर्जुन के सारथी बने । अर्जुन भी जानता था कि कृष्ण स्वयं भू है । वह विश्व का कर्ता-धर्ता है फिर भी वह भगवान् में थार बार शका कर लेता था । श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुना दी तो भी उसके मन में शका बनी ही रही । कृष्ण का विराट् स्वरूप देख लेने के पश्चात् भी उसके मन में विश्वास नहीं हुआ । स्वयं भगवान् सारथी के रूप में बिराजमान थे, फिर युद्ध स्थल में जाते वक्त्र हिरण को दाँप लेकर सगुन बनाने के बवकर में रहा । कैसी लीला है उस नटवर नागर की । आखिर स्वयं भगवान् को कहना ही पडा -

सगुन भला के श्याम, हिरण भला के हरि ।

अर्जुन रथ हाँकि दे, भगवान् करेगा भली ॥

सम्पूर्ण गीता के सुन लेन पर भी जब अर्जुन को शका निर्मूल नहीं हुई तो भगवान् को अन्त में कहना ही पडा -

सर्वे धर्मान्यपरित्यज्य मामेक शरणं ध्रुज ।

बह त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥

छोटा बच्चा भटक जाता है। दिन भर चक्कर खाकर घूम फिर कर सायंवाले पुन घर लौट आता है तो उसे भूसा हुआ नहीं कहते हैं। इस ससार स्त्री चक्र में फँसकर भी यदि मनुष्य किनारे लग जाय अर्थात् मुकाम पर आजाय तो भी आनन्द की बात है। पर भगवान् की माया बड़ी विचित्र है। उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वही उसकी कृपा का भान कराता है। उसकी कृपा का भान होने से ही लोग भारी से भारी सकट से बचते हैं। सकट के समय सकट से बचने के लिये कहते हैं कि हे भगवान इस बार तो उन्हें उबार दे। मरते दम तक वे अहसान नहीं भूलेंगे। पर उसकी लीला देखो कि सकट निवसते ही वे भ्रमित होकर भूल जाते हैं। भूल पड़ना भी प्रकृति का नियम है। यदि भूल न हो तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़। कुछ ऐसे सकट और कष्ट आते हैं यदि आप उन्हें नहीं भूलेंगे तो शरीर को रखना कठिन हो जावेगा। सभी सासारिक कार्य क्रम बन्द हो जावेगे। शरीर को आप कैसे जीवित रख सकोगे। इस शरीर को रखने में उसका सहारा जरूरी है। सारे विश्व की रचना ही इस भ्रम के सहारे हुई है। कभी उसके नाम की याद, कभी उसके नाम की भूल। सारा कार्यक्रम ऐसे ही चल रहा है।”

एक बन्दा • “यह सब आपके हाथ की बात है। आप थोड़ा सा हाथ हिलादे तो सब काम बन सकता है।”

श्री दाता • “हाथ घुमाना तो सरल है, किन्तु यह काम भी तो उसकी कृपा बिना नहीं होता है। कृपा से सब बन भी जावे किन्तु आपका ठहरना बठिन होमा। अतः भ्रम बना रहे तब तक अच्छा है। आपके सामने आपकी पत्नी बैठी हैं। आप में और आपकी पत्नी में परस्पर में जो अन्तर है वह बना रहे तो अच्छा है। ससार को चलाने के लिये दाता को अनेक नाटक करने पड़ते हैं। आप अपने एक घर को चलाते हो। इस छोट से घर को बखान के लिये आपने कितने काम करने पड़ते हैं। सीता हरण की कहानी आप जानते हैं। श्री राम स्वयं अवतार थे। वे अन्तर्यामी थे,

फिर भी झाड़ी झाड़ी में वे सीता को ढूँढ़ते फिरे। क्या वे नहीं जानते थे कि सीता जी कहाँ हैं। जानने हुए भी मर्यादा में रहना पड़ा। उसी मर्यादा में रह कर मंत्र नाटक करना पड़ा। होने को तो सब बातें आपकी इच्छानुसार हो सकती हैं। उसके दर्शन भी हो सकते हैं, किन्तु दर्शन होने पर शरीर को रखना कठिन हो जावेगा। उसकी शक्ति को सहन करना कठिन हो जावेगा। अपने आपको सभाल नहीं पाओगे। आपने देखा है अग्नि की कृपा को। उसकी कृपा ज़िम्मेदार होनी है वही अग्नि हो जाती है। अपना शरीर ही नष्ट हो जावेगा तो फिर उसके दर्शन कौन करेगा? कौन उस परमानन्द की अनुभूति करेगा। यदि आप उस आनन्द को लेना चाहते हो तो उसको अनुभूति के लिये शरीर को रखना जरूरी है। अतः आपको अपने आनन्द प्राप्ति के लिये जो कुछ मिल रहा है वह पर्याप्त समझो। 'अग्नि मर्त्यं व्रजं ये'। अग्नि में नष्ट हो जाना होता है। उसकी इच्छा का हो जाना ही आरंभ के लिये कम बात नहीं है। आपने अग्नि की इच्छा की नहीं कि गति बन्द हुई नहीं। गति के बन्द होते ही आनन्द की समाप्ति। क्या आप लोग अपने आनन्द को समाप्त करना चाहते हैं?" यह सुन कर सभी श्रोता कुछ समय के लिये चुप हो गये। कुछ समय बाद एक बन्दा बोला।

एक बन्दा "आप कहते हैं कि आपको देख लेने पर शरीर नहीं रहता किन्तु सुनने में आया है कि महापुरुष उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं फिर भी उनका शरीर बना ही रहता है। ऐसा क्यों होता है। हमें भी उनकी तरह ही दर्शन करा दो हमारे शरीर को भी उसी तरह रख लो।"

श्री दाता. . . "अग्नि का काम जलाने का है ही किन्तु यदि किसी लकड़ी की स्थिति विज्ञेय होती है तो वह अग्नि के रूप को देखकर भी अपनी स्थिति में बनी रह जाती है। यह सब उसकी कृपा पर निर्भर है। सही है। महापुरुष उसे प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने के बाद भी शरीर को धारण किये रहते हैं। जानने हो, वे क्या करते हैं। स्वयं के लिये तो ऐसे महापुरुष मरे

सोइ जानइ जेही देहु जनाई,
जानत, तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ।

आप जब उसमें समा जाओगे तो आप में भी वही दिखाई देने लगेगा । फिर नमन भी वही करेगा । जैसे समुद्र की लहरे एक दूसरे में समा जाती है, लीन विलीन होती है, वैसे ही वह आप में व आप उसमें लीन हो जाओ । क्या आप ने समुद्र की लहरे देखी हैं और उन्हें गिनी है ? क्या आप उन्हें जानते हो ?

एक बन्दा—"लहरे तो देखी है । वे तो अनन्त है । वे गिनती में आती कहीं है ?"

श्री दाता—"नहीं । आपने लहरे देखी नहीं है यह देखने का भ्रम है । लहर तो एक ही है । जैसे हजारों मल गेहूँ हैं किन्तु गेहूँ तो सब एक से है वैसे ही समुद्र में बून्द तो एक है ।"

एक बन्दा—"यदि वह एक ही बूद है तो फिर यह सूफानक्यो है?"

श्रीदाता—"आपकी भोज है । यह सब आपके आनन्द के लिये है । लहरे टकरा टकरा कर अनन्त फुहारे उठाती है । उसका एक बिन्दु भी सारा समुद्र है । उसकी लीला को वही जानें । यह शरीर रहे चाहे जावे । रहे तो भोज आपकी और जावे तो भोज आपकी । हमारे लिये तो सरकार का आदेश ही सर्वोपरि है ।"

"आप लोग तो बड़े बनने में आनन्द मानते हैं किन्तु हमे तो छोटे बन कर रहने में आनन्द आता है । गुरु नानक देव ने एक जगह कहा है -

नानक नहै हो रहो, जैसे नन्ही दूब ।

बड़ी घास जल जायगी, दूब रहेगी खूब ॥

छोटे होने से तो बड़े बनने का मोका है किन्तु बड़े का क्या बड़ा बनेगा ? (शरीर की ओर सबेत्त करके) यह घर उसी का है । जो भी इस घर के काम हैं सो सब उसी के हैं । तब और मन उसी में

लगा दो, उसी का बना दो फिर देखोगे कि वह और तुम एक हो हो जाओगे । जैसे स्त्री और पुरुष मिलकर एक हो गये वैसे ही दाता और भुम मिलकर एक हो जाओगे । जब तुम्हारा अस्तित्व दाता में लय हो गया तो फिर जो कुछ रहा वह दाता ही रहा । ऐसी स्थिति में एकमद्वितीयम् ब्रह्म वाली स्थिति होती है । वह पच तत्व से अलग तो है नहीं । पच तत्व में भी वही है और उससे परे भी वही है । हम उसको पा सकते हैं तो पचतत्व में ही पा सकते हैं । निरी आग को किसने देखा है । आग कभी अकेली जलती नहीं । जलने वाली तो लकड़ी ही है, अत आग को लकड़ी द्वारा ही देखा जा सकता है । उसी तरह मेरे दाता को भी उसी पचतत्व के शरीर में ही देख सकते हो । आप अपने मन से उस बड़ी सरकार के बन जाओ तो आप स्वयं सरकार हो जाओगे ।

• • •

छोटा बड़ा कौन !

पुष्कर गो-शाला में ही दिनांक २०-११-८० को श्री दाता ऊपर के कमरे में विराज रहे थे। उस समय माँव बसई हरदसा जिला मथुरा के एक सन्त श्रीराघेश्यामजी का पधारना हो गया। आते ही बड़े प्रेम भाव से उन्होंने श्री दाता को प्रणाम किया और बोले, “आपके दर्शन हो गये। आप तो महान् सन्त हैं। आप रामकृष्ण परमहंस हैं। आप तो चैतन्य महाप्रभू हैं। आप तो परमात्मा हैं।” उन्होंने फरमाया....

“दरस परस और मज्जन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना।
जाकि कृपा शुक जानी भये, और जानी भये, ध्यानी भये त्रिपुरारी।
जाकि कृपा विधि वेद रचे, भये ध्याप्त पुरानन के अधिकारी।
जाकि कृपा त्रिलोक धनी, सो कहावत श्रीवृज चन्द्र बिहारी।
मेरे हूँ कार्य करमे सोही, श्रीकृष्ण प्रिया वृज भानु दुलारी॥

श्री दाता... ‘आप बड़े हैं। माकाराम तो दाता के दरबार का एक कूकर हूँ।’

श्री राघेश्यामजी....

“वृज मण्डल का ही सितारा नहीं, जयतीतल का उजियारा है तू,
मन मोहकता इतनी तुझ में, सब के दिल को अति धारा है तू,
यह जीवन क्यों न निछावर हो, जब जीवन का ही सहारा है तू,
किस भाँति बिसाह बता तुझको, मन मोहन प्राण हमारा है तू॥
शंकर से सुर जाहि जपे, चतुरानन ध्यान औ धर्म बढ़ावे,
नेकि हिय में जो आवत ही, रस खान महा जड मूढ बढ़ावे,
जापर सुन्दर देव बधू, नहीं बारत प्राण अमार लगावे,
ताहि अहीर श्री छोहरिया, छछियाभरि छाछ पे नाच नचावे,”

श्री दाता गद् गद् हो गये। दोनों सन्तों की मुखावृत्ति ऐसी ऐसी तेजोदीप्त थी जिसका धर्शन करना बड़ा ही कठिन है।

वहाँ जो व्यक्ति बैठे थे वे सब के सब के सब आनन्द रूपी समुद्र में गोते लगाने लगे । वे कभी राघेश्यामजी का मुह देख रहे थे, व कभी श्री दाता का । कुछ समय तक मूक स्थिति रही । फिर श्री दाता ने भी रसखान का एक पद बोला ।

श्री दाता

“या सकुटि और कामरिया पर, राज तिरु पुर को ताजि डारौ।
आठहुँ सिद्धि नवी निधि को सुख, नन्द की गाइ बराइ बिसारौ ।
रसखानि कबौ इन आंखिन सो, व्रज के बन बाग तडाग निहारौ ।
कोटिन हौँ कल घोंत के घाम, करील की कुजन ऊपर वारौ ॥”

श्री राघेश्यामजी—

“सेस महेश गनेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर गावै ।
जाहि अनारि अनन्त अखण्ड, अदेव अभेद सुवेद बतावै ।
नारद से सुक व्यास रटै, पवि हारे सक पुनि पार न पावै ।
साहि अहोर को छोहरियाँ, छछिया भरि छाछ ये नाच नचावै ॥

प्रभु आप महान् हैं । आपसा हमने कही नहीं देखा ।

अद्वैत वीथी पथिके रूपास्या, स्वाराज्या सिंहासन लब्ध दीक्षा ।
शठेन केनापि वय हठेन, दासी कृता गोप बधू बिटेन ॥”

उस समय का दृश्य वर्णनातीत था । दोनों सन्नि एक दूसरे की महिमा का वर्णन करते नहीं भगते थे । श्री दाता की स्थिति बड़ी विचित्र सी थी । वे भाव मग्न थे । अन्त में बाबा ने श्री दाता को अपने स्थान पर पधारने के लिये निवेदन किया ।

बाबा—“आप समय निकाल इस दास की कुटिया को पवित्र करने पधारे । आपकी बड़ी कृपा होगी । आप महान् हैं और राजस्थान की ज्योति है ।”

श्री दाता—“राज्य भी बड़ी सरकार का व स्थान भी बड़ी सरकार का है । मैं तो गृहस्थ के दल दल में फंसा एक कीट हूँ ।

मैं तो पतंग हूँ । जैसे आप उड़ाना चाहें उड़ावे । लोग बाग पतंग को बदनाम करते हैं कि पतंग उड़ रही है बल्कि पतंग तो उड़ाने वाले के हाथ में रहनी है । जैसी आपकी मौज ।

बाबा—“पतंग तो हम हैं । आप तो उड़ाने वाले हैं । आप तो पालक हैं और संचालक हैं ।”

श्री दाता—“आप पतंग हैं । पतंग तो बहुत ऊँची होनी है ।

बाबा—“जिस पर गुरु की कृपा होती है वही पहचान कर सकता है ।”

श्री दाता—“सत्गुरु ही भगवान है । वह तो महान् है और विशाल भण्डार का आलिक है । मैं तो आपके सामने एक छोटा सा मिछारी हूँ ।”

बाबा—“तभी तो मिछा लेने आया हूँ ।”

श्री दाता—“मिछारी तो लेते हैं ।”

बाबा—“आप सभी को देते हैं । इस समय आप मुष्कर में विराज रहे हैं । आप यहाँ कुछ करने ही आये हैं । आप आये हैं और गुप्त रूप से अपना काम कर रहे हैं । हमारे ऊपर भी तनिक महर हो जाय ।”

श्री दाता—“मैं तो भक्तों के चरण की रज हूँ ।

गाज मुनी गजराज की, सुन मेरी महाराज ।

जिस रज सू अहत्या छरी, ढूँढत हूँ गजराज ॥”

बाबा—“पछारने का समय क्या होगा ?”

श्री दाता—“सारा समय आपका ही है । कोई समय ऐसा नहीं जिसमें आप न हो ।”

बाबा—“यादों भेज दूँ ।”

श्री दाता—“यह गाड़ी आपकी ही है। आपकी गाड़ी में ही तो बंठा हूँ। जैसी आपकी मौज।”

श्री राघेश्यामजी प्रणाम कर अपनी कुटिया पर पधार गये। स्नानोपरान्त श्री दाता का भवनो के साथ कीर्तन करते हुए बाबा की कुटिया पर पधारना हुआ। बाबा ने आगे बढ़कर श्री दाता का एक साथ में आये हुए भक्तों का स्वागत किया। बाबा गद्गद् हो गये। बड़ा ही आकर्षक दृश्य था दोनों सन्नों के मिलन का। श्री दाता बाबा की प्रशंसा कर रहे थे और उसे महान् बता रहे थे। उधर बाबा श्री दाता को परमेश्वर के रूप में देख रहे थे व दाता की प्रशंसा में पद पर पद बोले जा रहे थे। उसने साथ में आये हुए भक्तों के भाग्य की भी तराहना की। भक्त जनो ने वहाँ भी कीर्तन बोला। कुछ समय बाद बाबा से आज्ञा लेकर श्री दाता अपनी भक्त मण्डली के साथ वापिस गी शाला में पधार गये। वापिस लौटते वक्त भी कीर्तन बोला जा रहा था। कीर्तन की ऐसी समा बंधी कि रास्ता चलने वाले व्यक्ति भी मस्त होकर सुनने व बोलने लगे। उस समय के आनन्द का वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है।

उसकी याद में अवरोध कहाँ ?

पुष्कर गोशाला के कमरे में श्री दाता का विराजना था । २१-११-८० का दिन था । श्री दाता के पास अजमेर के कई अधिकारी एवं अन्य भक्त जन बैठे थे । सत्सग चल रहा था । लोग तन्मय होकर श्री दाता की अमृत वाणी सुन रहे थे । वे दाता की महिमा का वर्णन कर रहे थे । उन्होंने फरमाया, “दाता सबसे परे हैं । वेद, वेदान्त, पुराण आदि उसके निरूपण करने में असमर्थ रहे हैं । वे भी नेति नेति कह कर अलग हो गये । कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो शब्दों में नहीं बाँधे जा सकते । मैं आप लोगों को ही एक साधारण प्रश्न पूछ लूँ । उत्तर देते नहीं बनेगा । आपके बच्चे ने आपको ही पूछ लिया ‘अ’ अक्षर पहले क्यों आया ? आप क्या उत्तर देंगे ? छोटे बच्चों के उत्तर देना सहज और सरल है क्या ?

एक बन्दा —“आप जो भी उत्तर देंगे, हम बच्चे उसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री दाता —“प्रश्न आपके विश्वास का नहीं । आप तो यह बतावें कि आपके बच्चे विश्वास करेंगे या नहीं ?

एक बन्दा —“विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते हैं ।

श्री दाता “यह तो प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ । केवल अधूरी बात हुई ।”

एक बन्दा —“विश्वास करना ही आधी सीढ़ी पार करना है । सत्गुरु के चरणों में आजाना ही विश्वास होने का चोतक है ।”

श्री दाता “नहीं । यह आप क्या कह रहे हैं । आपके पास आना ही विश्वास का चोतक कैसे ? आपके पास कौन कौन से व्यक्ति आते हैं ? आप पर विश्वास करने वाले क्या विश्वास न करने वाले ।”

एक बन्दा "दोनों ही प्रकार के व्यक्ति आते हैं।"

श्री दाता "क्या वे सब प्रकार के व्यक्ति आपके लिये आते हैं?"

एक बन्दा "सब के सब आते तो मेरे लिये ही हैं।"

श्री दाता "यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। वे आपके पास आपके लिये नहीं आते हैं। वे अपना काम लेकर अपने पास आते हैं। या तो वे पढ़ने आते हैं या फिर अपना दुःख दूर मिटाने। इसी तरह आप भी दाता के यहाँ अपना काम लेकर आते हैं। अपना दुःख-दरद मिटाने आते हैं। आप भगवान पर पूरा भरोसा करने नहीं आते। आप समर्पण करने नहीं आते हैं; वरन् आप कोरी बातें करने आते हैं। कोरी बातों से काम बनता नहीं। आप एक प्रश्न का जवाब देंगे। आप और आपकी पत्नी देखने में तो दो हैं किन्तु हैं एक ही। यह बता सकने हो।"

एक बन्दा—“यह कैसे हो सकता है। हम दोनों तो अलग अलग हैं।”

श्री दाता—“(पास में बैठे हुए बच्चे की ओर संकेत करके) आप यदि अलग अलग हैं तो बतावें कि यह बच्चा किसका है? आपका है या आपकी पत्नी का।”

एक बन्दा—“हम दोनों का ही है।”

श्री दाता—दोनों का रूप अलग अलग होते हुए भी आप दोनों का रूप एक ही है। इसी तरह आप अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। उसी तरह तू और मैं अलग होते हुए भी एक ही हैं। तुम कैसे कहते हो कि दाता की तुम्हारे पर महर नहीं है।”

बन्दे की पत्नी—“हमें विशेष महर चाहिये।”

श्री दाता—“आप कितना खाओगे । जितनी भूख होगी उतना ही तो खावेंगे । आप पर महर तो बहुत है, पर आप अपनी इच्छा के अनुसार ही ले पाते हो ।”

बन्दे की पत्नी—“महर तो दाता की हम पर बहुत है पर बाहर-भीतर हमें दाता की अनुभूति नहीं होती है । हमें अनुभूति चाहिये ।”

श्री दाता—“आपने कभी कठ पुतली का खेल देखा है । आप बता सकते हो उसमें खेल कौन करता है । कठ पुतली खेल करती है । वह नाचती है । वह बहुत कुछ करती है । किन्तु कठ पुतली को नचाने वाला परदे में छिपा रहता है । परदे में छिपे रहते भी परदे पर कठ पुतली का खेल खेलता है और कठ पुतली को नचाता है । उस खेल से सब लोग आनन्द को प्राप्त करते हैं । खेल दिखाने वाला परदे पर प्रकट हो जाय तो सारा खेल ही समाप्त हो जाय ।” विधान सभा में वार्ड करने वाले एम बन्दे की ओर सकेत कर श्री दाता बोले, “आप विधान सभा में क्यों जाते हैं ?”

बन्दा—“सरकार का काम करने के लिये ।”

श्री दाता—“काम आप करते हैं या सरकार करती है ?”

बन्दा—“काम सरकार करती है ।”

श्री दाता —“जब तक आप कहते हैं कि काम मैं करता हूँ तब तक बात बनती नहीं । कहना यही पड़ेगा कि काम सरकार करती है यद्यपि काम आप करते हैं । यदि कोई आपको पूछे कि आप सरकार को बता सकते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे ? आपको कोई पूछे कि क्या आपने दाता को देखा है ? क्या आप बता सक्ते हो ? जब आप ही दाता को व सरकार को नहीं बता सकते हो तो म्हाबा (मेरा) राम तो कुछ जानता ही नहीं है, वह क्या बता सकता है ।”

बन्दा . . . "हे अन्न दाता ! आप तो सब कुछ जानते हैं । आप तो समर्थ हैं ।"

श्री दाता . . . "नहीं ! मैं तो साधारण सा प्राणी हूँ । आपने देखा है कि मैं तो आपको क्या आपके जूते और आपके कुत्ते को भी नमन करता हूँ जब दाता उनमें दिखाई देता है । हम तो उसकी महुर के आसरे रहते हैं । उसकी महुर के आसरे जीते हैं । आप को कहे कि आप महुर (हरिजन) को धोक लगाओ तो क्या आप लोग उसको धोक लगा पाओगे ?"

बन्दा . . . "नहीं हम नहीं लगा पावेगे ।"

श्री दाता . . . "हमें तो उसके धोक लगानो ही पड़ता है यदि उसमें वह (दाता) दिखाई देता है । यदि वह ज़हर भी पिलावे तो पीना पड़ता है । अपने पिया के लिये मरना पड़ता है । उसके लिये तो सब कुछ करना पड़ता है ।

बन्दा . . . "आप तो समर्थ हैं । दाता तो सब कुछ कर सकते हैं किन्तु हमें तो दुनिया से डरना पड़ता है ।"

श्री दाता . . . "नहीं । ऐसा नहीं है । दुनिया का डर नहीं है । स्वयं के मन के अह का डर है । उसमें विश्वास न करने से ही ऐसा होता है । आप किसी में विश्वास करते हैं ? वह गन्दगी में पड़ा है और आपको कहे कि उसको नमन करो तो आप नमन नहीं करेंगे । आप कह देंगे कि गन्दगी में नमन कैसे करूँ किन्तु आप नहीं जानते कि आपके अन्दर क्या भरा पड़ा है । खोल कर देखोगे तो गन्दगी भरी पड़ी है । गन्दगी से डरोगे तो काम कैसा चलेगा । उसको चाहते हो तो उसके लिये तो सब कुछ करना पड़ता है । हर स्थान पर उसको देखना पड़ता है ।"

बन्दा . . . "इसका भेद समझ में आवे तब ही तो हो सकता है । सभी तो हम नमन कर सकते हैं ॥"

श्री दाता—“यह समझ से परे की बात है । ये सब बातें बुद्धि की पहुँच से परे हैं । यदि आपके समझ में आ भी जाय तो भी आप

नहीं करोगे । आप जानते हैं कि यह मल-मूत्र है अतः मल मूत्र से परहेज करोगे । परहेज तो करते हो लेकिन केसर-कस्तूरी को छोड़ कर अपने अन्दर मल-मूत्र को अपना कर क्यों बैठे हो? आप यह जानते हो कि सच्चिदानन्द ही आनन्द कन्द है फिर भी आप उसे अन्दर से नहीं मानते है । आप जानते हुए भी वैसा नहीं करते ।”

अन्य बन्दा---“काम करते हुए ऐसा भान हो जावे तब हम ऐसा कर सकते हैं ।

श्री दाता---“आप स्वयं हो तो पीछे हटते हैं । भाव कराने में रूकावट किस की हैं । कौनसी रूकावट आपका क्या बिगाड़ेगी ? आप जयपुर रहते हैं और अभी यहाँ बिराजे हैं । आपको कह दिया जाय कि आप जयपुर की याद न करें किन्तु जयपुर की याद में कौनसी रूकावट आवेगी । आप यहाँ बैठे ही बैठे जयपुर की याद कर लेंगे । आप अपने मन को जयपुर की याद करने से नहीं रोक सकते हैं । उसी तरह आप दाता को याद करो । दाता की याद करने में आपको कौन रोक रहा है ?”

बन्दा---“अभी तो जयपुर की याद नहीं आ रही है । पर कुछ देर बाद कोई जयपुर की याद दिला देगा तो जयपुर की याद आ जावेगी । उसी तरह कोई हमें याद तो दिलावे ।”

श्री दाता---“जैसे आप जयपुर की याद को नहीं भूलते हैं वैसे ही उस सच्चिदानन्द की याद को न भूलो । जयपुर की याद आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूलते । उस याद को अन्य किसी को याद दिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । जिस प्रकार आप उस याद को नहीं भूलते उसी प्रकार आप चाहो तो दाता की याद को कोई नहीं भूला सकता है । आपको उसकी याद से कौन रोकता है ? जब आपकी इच्छा उससे मिलने की है तो फिर रोकने वाला कौन ?” जयपुर के एक अन्य सज्जन श्री दाता के पास ही पड़े थे । श्री दाता ने उनकी ओर संकेत कर पूछा, “आप क्या करते हैं ?”

सज्जन—“मैं तो सरकार की नौकरी करता हूँ।”

श्री दाता—“वाह ! खूब ! आप अपनी नौकरी कर रहे हैं; घर की नौकरी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार की नौकरी कर रहे हैं।”

सज्जन—“घर भी तो सरकार का ही है।”

श्री दाता—“हाँ ! घर सरकार का है। यदि आप घर सरकार का मानते हैं और उसी का समझते हैं तो मन लगा कर काम करो। लगन में काम करो और उसी लगन में मग्न हो जाओ। उसी में आनन्द है।” श्री दाता ने एक महिला की ओर संकेत कर पूछा, “आपके शरीर पर जो वस्तुएँ हैं उनमें से कौनसी वस्तुएँ आपकी हैं और कौनसी वस्तुएँ आपके पति की हैं ?”

महिला—“सभी वस्तुएँ मेरे पति की हैं।”

श्री दाता—“आपने यह धोती पहन रखी है वह किस की है ?”

महिला—“यह धोती भी पतिदेव की ही है।”

श्री दाता—“आपने खूब कहा। क्या आपके पतिदेव जतानी धोती पहनते हैं ?”

महिला—“नहीं ! यह धोती तो मेरे पहनने की है।”

श्री दाता—“यह रंग किसने पसन्द किया ?”

महिला—“रंग तो पतिदेव ने ही पसन्द किया।”

श्री दाता—“कह दो यह धोती पिया की है और यह रंग पिया का है। इसी तरह (शरीर की ओर संकेत कर) यह धोती पिया की है। यदि हम हमारे कर्मों की ओर देखें तो क्या हाल हो ? हमने क्या क्या कर्म नहीं किये ? लेकिन दाता कितना

दयालु है। वह हमारे किसी कर्म को न देख कर हमारे ऊपर कितनी दया करता है। तुम पर कितनी दया है उसकी। हम सभी पर बड़ी दया है उसकी। ऐसा होते हुए भी आपको विश्वास न हो तो फिर सारे तीर्थों में घूम आओ।”

महिला—“तीर्थ तो सारे के सारे आपके चरणों में विराज रहे हैं।”

श्री दाता . “दाता तो महान् है। किसी के सुकर्म-कुकर्म नहीं देखता है। किसी का ठोर-ठिकाना भी नहीं देखता है। वह तो सभी पर एकसी महर करता है। एक व्यक्ति खटिया पर बैठ कर माला फेरता था। किसी ने एक सत के पास जाकर शिकायत की कि अमुक व्यक्ति पूरे दिन खटिया पर बैठ कर माला फेरता है। सन्त ने शिकायत कर्ता से पूछा कि वह पूरे दिन क्या करता है। उसने कहा कि वह कुछ देर जमीन पर बैठ कर माला फेरता है, फिर घर का काम करता हूँ। सन्त ने वहाँ कि वह व्यक्ति उससे अच्छा है जो खटिया पर बैठ कर पूरे दिन माला फेरता है। वह दाता का नाम तो लेता है। कही भी रहो, कैसे भी रहो, बस उसका नाम लेते रहो। श्वास श्वास में उसे जपो। दाता का दरबार ही बड़ा विचित्र है। यह ऐसा दरबार है जहाँ मूख जंसा पामर, अधम और नीच भी पलता है। मेरा जंसा कोई अधम नहीं, नीच नहीं और पामर नहीं, किन्तु हमें इस बात का भी गर्व है कि दाता जंसा कोई दीनदयाल न है, न हुआ और न होगा। वहाँ तो सामर पड़िया लूपा है। आप जानते हो कि सामर झील में जो भी जा पड़ता है वह निमक हो जाता है। दाता तो महान् समुद्र है। उसमें सब गन्दे और अच्छे नदी-नाले आते हैं, पड़ते हैं और समुद्र हो जाते हैं। समुद्र के लिये सभी नदी नाले समान हैं और सभी उसमें विलीन हो जाते हैं। वैसे ही दाता के लिये सभी समान हैं। सभी को वह प्रसन्नता से निहारता है, स्वीकार करता है। प्यारे जिस रंग से जाओ और चाहे जिस भाव से जाओ। उसने लिये सभी समान हैं।”

श्री दाता ने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा, “क्या आप लोगो ने दाता का कोई रंग-रूप देखा है ?”

बन्दा . . “दाता का कोई रंग है न रूप है । वह तो रंग रूप से परे है ।”

श्री दाता बड़ी नदी में बहुत सारी गन्दगी बह कर जाती है किन्तु वह कभी किसी को अस्वीकार नहीं करती । इसी तरह श्री दाता भी किसी को अस्वीकार नहीं करता । क्या कभी आप लोगो ने बड़ी नदी देखी है ?

बन्दा . . ‘हाँ देखी है । गंगा-जमुना जैसी नदियाँ देखी है ।’

श्री दाता . “यह तो हुई एक बात । वे तो केवल लकीरे हैं लकीर । (शरीर की तरफ सकेत करके) यह रही बड़ी नदी । इस शरीर रूपी नदी में अनेक गन्दगियाँ भरी पड़ी हैं । इसमें जो कुछ माल भरा है वह शरीर वाले का ही है । जो कुछ गन्दगी है वह उसी की है अतः उसे स्वीकार करना पड़ेगा । वह इसके लिये मना नहीं कर सकता । वह यह नहीं कह सकता है कि यह उसकी नहीं है । वह रंग रूप से रहित तो है फिर भी सभी रंग उसके हैं अतः उसे स्वीकारना ही पड़ेगा ।

विश्वास एक सहारा

अजमेर के एक सज्जन ने श्री दाता से उसके घर पधारने का बड़ा आग्रह किया अतः दिनांक २१।११।८० को प्रातः काल श्री दाता का पधारना अजमेर उनके घर पर हुआ। कुछ भक्त जन साथ थे। जिस समय श्री दाता का पधारना हुआ उस समय सब लोग रेडियो से समाचार सुनने में व्यस्त थे। श्री दाता के पधारते ही सब हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। नमस्कार कर उन्होंने श्री दाता को बिठाया। अन्य सब लोग दाता के सामने बैठ गये। घर की मालकिन भी वहाँ बैठी थी। श्री दाता ने उसे ही पूछा, "आप क्या करती हैं।" वह समझी नहीं अतः उसने जवाब दिया कि वह तो समाचार सुन रही थी। इस पर श्री दाता मुस्कराते हुए बोले, "मेरे पूछने का यह मतलब नहीं है। मेरे पूछने का मतलब है कि मानव जीवन का मूल तत्त्व को पाने के लिये आप क्या करती हैं; उस परमानन्द की प्राप्ति के लिये आप क्या करती हैं। क्या आप उस आनन्द को चाहती हैं?"

मालकिन.... "आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझी। जीवन में आनन्द को तो मैं चाहती हूँ।"

श्री दाता.... आप आनन्द को चाहती हैं। आप बतावे कि आप किस रूप में आनन्द को चाहती हैं?"

मालकिन . . . "यह बताना बड़ा कठिन है।"

श्री दाता "आप जो यह सब कुछ कर रही हैं वह तो मशीनबत्त है। खाना-पीना, समाचार सुनना, सिनेमा देखना आदि सभी कार्य मशीन के कार्यों के समान हैं। इन भौतिक वादी कार्यों में आनन्द वहाँ। क्षणिक तृप्ति चाहे भले ही हो किन्तु इनमें वास्तविक आनन्द नहीं है।"

श्री दाता फरमा रहे थे कि बीच ही में वे सज्जन बोल पड़े, "हमें तो हर एक को प्यार करने में आनन्द आता है।"

श्री दाता . . . "आपका फरमाना ठीक है किन्तु आप यह तो बतावे कि हर एक को कैसे प्यार करेंगे ? हर एक को प्यार करना क्या संभव है ?"

भज्जन . "हम पहले सब को अन्दर से देखेंगे फिर प्यार करेंगे । प्यार करने में आनन्द अवश्य मिलेगा ।"

श्री दाता . "आपका मतलब है आपको पानी से प्यार है, भोजन से प्यार है, सिनेमा से प्यार है नौकर से प्यार है और भौतिक वस्तुओं से प्यार है । इस प्यार में क्या आपको आनन्द मिलेगा । आनन्द का अर्थ तो कुछ और ही है । दाता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखाई दे तो समझो कि आनन्द है ?"

सज्जन . "हमें तो प्रसन्नता को दूसरों में बांटने में ही आनन्द आता है ।"

श्री दाता . आप ठीक कहते हैं । आपके पास प्रसन्नता है तो दूसरों को बांटने में आनन्द आवेगा । किन्तु यदि आपके पास रोशनी होगी तभी तो आप दूसरों को देंगे । यदि रोशनी नहीं है तो क्या दोगे ।

सज्जन . "रोशनी पास में नहीं है तो कैसे दे सकता हूँ ।"

श्री दाता . "आपका यह कहना तो बहुत सरल है किन्तु करना कठिन है । होता है कुछ विपरीत ही ।"

सज्जन . "यह कैसे ?"

श्री दाता . "हम प्रसन्नता या रोशनी का वितरण भी स्वार्थ भाव से ही करते हैं । एक व्यक्ति को छोड़े से प्रेम है इसका मतलब हुआ कि वह छोड़े पर बैठना पसन्द करता है । आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो इसका मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब पढ़ लिख जावे उसे अच्छी नौकरी या व्यवसाय मिल जावे, खूब धन कमा ले और भविष्य में आपकी सेवा करे । आपके प्रेम का अर्थ है स्वार्थ की पूर्ति । आपका कहना है कि आप सबसे प्रेम करते हैं । इस का अर्थ तो हुआ

कि आपको किसी से भी प्रेम नहीं है। प्रेम बड़ी चीज है। प्रेम स्वार्थ भावना से परे होता है। प्रेम करने से सचमुच आनन्द की प्राप्ति होती है। आनन्द की प्राप्ति इसीलिये होती है कारण प्रेम उसी से अर्थात् सत्यवस्तु से ही किया जाता है। पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। पशु-पक्षियों का प्रेम अधिकांशतः निःस्वार्थ होता है। यदि आपका प्रेम वास्तविक है तो उसमें स्वार्थ की वृत्ति नहीं होगी। प्रेम की भावना सभी कुवृत्तियों की यहाँ तक की हिंसा वृत्ति तक को समाप्त कर देती है। आप विकट जंगल में जा रहे हैं। वहाँ आपको नरभक्षी शेर मिल जाता है। यदि आपके दिल में सच्चा प्रेम है तो वह खूबहार नर भक्षी शेर भी हिंसावृत्ति छोड़कर आपके चरणों में लोट जावेगा। यदि उसके प्रति आपके हृदय में अन्य भाव है तो वह आप पर अवश्य आक्रमण करेगा। सभी जीवों में उसी खुदा का नूर है। सभी प्राणियों में मेरे दाता बैठे हुए हैं। अब जैसी आपकी भावना होगी, जैसी आपकी नीयत होगी अगला आदमी आपके लिये बंसा ही हो जावेगा। आप यदि उसके है तो वह भी आपका हो जावेगा। सभी में उस नूर को देखने वाले के लिये कोई शत्रु नहीं और कोई विदेशी नहीं।”

सज्जन . “आप जानवरों में भी भगवान् बताते हैं किन्तु मैं तो यह मानता हूँ कि जानवरों में भगवान् नहीं होने हैं अतः मैं तो जानवरों से प्रेम नहीं करता हूँ।”

श्री दाता , “यह आपका भ्रम और भूल है।”

अन्य बन्दा “दाता में और हमारे में यही तो अन्तर है। श्री दाता सभी में भगवान् को देखते हैं अतः उनको सब से प्यार है। दाता को आदमी से उतना ही प्यार है जितना एक कुत्त से हैं। हमें दाता के अलावा अन्यो में भगवान् को नहीं देखते इसलिये हमें अन्या से प्रेम नहीं है। प्रेम है तो केवल हमारे स्वार्थों से है।”

मालकिन . “भगवान् को बनाया किसने। वह है क्या?”

श्री दाता, “भगवान् को लोग स्वयम्बू कहते हैं। स्वयम्बू का अर्थ है खुद पैदा होने वाला। भगवान् को न कोई बनाता है और न

कोई बिगाड़ता है। जो स्वयं में प्रकट होकर सब में स्थित है वही भगवान् है। म्हाकाराम ने आपको पहले पूछा था कि आप आनन्द किस में मानती हैं। आपको कभी आनन्द मिला था नहीं ?

मालकिन "नहीं मुझको कभी वास्तविक आनन्द नहीं मिला।"

सज्जन., "मेरा विचार कुछ भिन्न है। मैं तो मानता हूँ कि भगवान् ही प्रेम है और प्रेम ही भगवान् है।"

मालकिन "मैं तो भगवान् में विश्वास ही नहीं करती अतः मैं भगवान् को नहीं मानती हूँ।"

श्री दाता—-"यह भी अच्छा ही है। यदि विश्वास नहीं है तो मानने से कोई लाभ नहीं है। आप पति-पत्नी में आपस में विश्वास है या नहीं। आप अपने पति पर विश्वास रखती हो तो जानती हो क्या होता है ? विश्वास रखने पर पति आपका हो जाता है। पति आपका होने पर आपके लिये एक बड़ा सहारा हो जाता है। आप अपने आप में निश्चिन्त हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पति अर्थात् दाता में विश्वास करने से एक सहारा मिलता है। आप अपने पति पर विश्वास न भी करो तो भी काम तो चलता है किन्तु कोई मज़ा नहीं। विश्वास करोगी तो जीवन में आनन्द की अनुभूति होगी। विश्वास करने पर आपका पति आपके नज़दीक हो जाता है और आपके जीवन का सभी भार वह ग्रहण कर लेता है। आप भार बिहीन हो जाती हैं। खाना तो सभी लोग खाते हैं। किन्तु वह खाना खाना नहीं है जिसमें स्वाद न हो। जिस भोजन में स्वाद आता है वही भोजन अच्छा लगता है। स्वाद लेकर भोजन करने में आनन्द आता है। भोजन हम सब करते हैं किन्तु स्वाद जिसको आता है, उसी को आता है। अर्थात् जो भोजन को विश्वास के साथ रस लेकर ग्रहण करता है, उसी को स्वाद आता है। आप दाता में विश्वास नहीं करती तो आपकी इच्छा है। इसका मतलब हुआ आपको दाता की जरूरत नहीं है।

आपको अपने पति की आवश्यकता महसूस हुई कि आपको उन पर विश्वास हो गया। जब तक जरूरत नहीं है तभी तक अविश्वास है।

“सुख में तो कभी उस पर विश्वास होता नहीं है किन्तु जब दुःख सिर पर आता है और जब हम चारों ओर से दुःखी होकर घबरा जाते हैं, जब वधाव का कोई मार्ग नजर नहीं आता है, जब कोई सहारा नहीं रहता है तब ही वह नजर आता है। सकट के समय पर ही उस पर विश्वास होता है। विपत्ति या दुःख में ही वह याद आता है। जब किसी कार्य को करने में सभी प्रयास विफल हो जाते हैं तभी मन उसकी ओर आकर्षित होता है और उसकी याद आती है। हमने मुना है ‘सब बलहारे को बलराम’। जब हमारे सब बल ध्वस्त हो जाते हैं तब केवल दाता का ही बल रहता है। भरी सभा में जब द्रौपदी की लज्जा हरण की जा रही थी, उस समय उसने अपनी लज्जा को रखने का हर सम्भव प्रयास किया किन्तु सफलता नहीं मिली। जब हार कर उसने दाता को याद किया और कह दिया कि लज्जा उसकी नहीं है दाता की ही है तो जानते हो क्या हुआ? दुःशासन उस दस गज साड़ी का खींचते खींचते थक गया किन्तु साड़ी का अन्त नहीं पाया। उसको नहीं मानते ही तो न मानने वाले अच्छे हैं। विश्वास न होने पर मानने का ढोंग रचना अच्छा नहीं है। मन्दिरों में पण्डे-पुजारी निरन्तर भगवान् की पूजा में रहते हैं। उनका पूरा जीवन ही भगवान् की सेवा में व्यतीत हो जाता है किन्तु हम देखते हैं कि वास्तव में कितने ऐसे हैं जिन्हें भगवान् पर विश्वास होता है। अधिकतर वे पैसे को ही भगवान् मानकर आराधना करते हैं। भगवान् की पूजा का तो माध्यम है, इसीलिये तो वे कीरे के कीरे रहते हैं। तेल का सीढ़ा निरन्तर तेल के साथ रहने पर भी उस पर तेल का रंग नहीं चढ़ता है। वह कोरा का कोरा रहता है। आप बंस तो मत बनो।”

“हीरा तो हीरा ही होता है। जो उसके मूल्य को जानता है वही उसकी कीमत भी करता है। जो उसकी कीमत करता है वह माला माल है क्योंकि उसने पास अमूल्य हीरा है। जो हीरे

की कीमत नहीं जानता उसके लिये वह होरा ककड़-पत्थर है । उस हीरे का उसके लिये कोई मूल्य नहीं । हीरा पास में होते हुए भी वह कंगाल का कंगाल ही है । हीरा न होने पर यह भू-गर्भ ही कंगाल है । हीरा सभी के पास है । जो जानता है वह तो माला माल है, किन्तु जो नहीं पहचानता है वह तो कंगाल ही रहेगा । वह माला माल कैसे हो सकता है । मेरे दाता तो रोम रोम में रमण करने वाला है । वह सब व्यापी है । सभी घटो में वह विद्यमान है । वही एक मात्र सारभूत वस्तु है । उसके बिना सब निस्सार है । उसको पहचानने वाले आवाद हैं और उसको नहीं पहचानने वाले बरवाद हैं । आप उसे पहचान जाओगी तो आपका जीवन आनन्दमय हो जावेगा । फिर प्रत्येक कार्य आप उसका समझ कर करेगी और प्रत्येक कार्य में आपको रस आने लग जावेगा । आप दाता में विश्वास नहीं करती, किन्तु यदि आपको आँखों से बता दिया जाय तब तो आप विश्वास करेगी । फिर तर्क तो नहीं होगा । किन्तु ऐसा होगा नहीं, कारण बुद्धि अपना काम करेगी ही । देख लेने पर भी अनेक तर्क उपस्थित हो जावेंगे । दृढ़ विश्वास के बिना तर्कों की समाप्ति वहाँ ? हम आपसे पूछते हैं कि आप बाइबिल को मानती हैं या नहीं ।

मालकिन—“मानती हूँ ।”

श्री दाता—“आप उसे क्यों मानती हैं ?”

सज्जन—“हम बाइबिल को इसलिये मानते हैं कि उसमें प्रेम भरा पड़ा है । हम तो प्रेम को ही मूल्य मानते हैं । प्रेम ही हमारे लिये भगवान् है । वैसे बाइबिल अन्य पुस्तकों की तरह एक पुस्तक है । भारत की किताबों में जैसे राम और कृष्ण विशेष पुरुषों के रूप में हैं वैसे ही बाइबिल में ईशामसीह विशेष पुरुष के रूप में है । ईशामसीह प्रेम का मसीहा है इसीलिये उसका चरित्र हमें अच्छा लगता है और इसीलिये हमें बाइबिल अच्छी लगती है ।”

श्रीदाता—“ठीक है । आप कुछ मानते तो हैं । हम यदि किसी को कुछ मनाना चाहते हैं तो अपनी शक्ति बता दे ।

हमारी शक्ति को देखकर वह हमारी बात अवश्य मान जावेगा । एक गरीब आदमी है । उसके सामने अनेक व्यक्ति आते हैं । वह व्यक्ति व्यक्ति में फर्क तो करेगा ही । वह आपको, इनको व हम समान कब मानेगा । आपको प्यास लगी है और उसको बुझाने के लिये पानी की जरूरत है । आपको पानी वहाँ मिलेगा । आपकी प्यास में ही तो पानी है । प्यास नहीं तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि प्यास है तो पानी विद्यमान है ।”

“आपके पास कहने को कुछ और तथा करने को कुछ और है । आपकी सृष्टि का ही कारण हो सकता है । किसी ने कहा है —

रहंट फिरँ, चरखा फिरँ, पण फिरवा में फेर ।
वो तो बाड हरा करै, वो छूतो का डेर ॥

रहंट कुएँ से पानी निकलने के काम आता है । जब रहंट फिरता है तो पानी कुएँ से बाहर आता है जिससे सिंचाई होती है । व फसल हरी होती है चरखा भी फिरता है । उससे गन्ने का रस निकाला जाता है रस निकल कर एक ओर हो जाता है । दूसरी ओर छिलको का डेर लग जाता है । कवि ने अच्छा उदाहरण देकर बताया है कि दोनों चरखें हैं जो चलते हैं किन्तु दोनों के चलने में काफी अन्तर है । एक तो गन्ने की फसल को हरा कर निर्माण का कार्य करता है जब कि दूसरा छिलको का डेर कर विनाश का काम करता है । चक्र एक से हैं किन्तु कार्यों में भेद है ।”

“एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है । यदि उसका प्रेम पति से वासना-कामनामय है तो क्या हम उसे प्रेम कहेंगे । वह तो शोषण का रूप ही हुआ । वासना-कामना रहित होकर जो प्रेम विया जाता है वह तो ठीक है वरना सब स्वार्थ का प्रेम है । दाता से भी लोग प्रेम ही करते हैं । किन्तु वास्तविक प्रेम तो वासना-कामना रहित होकर ही है । वासना-कामना से प्रेम करना प्रेम करना नहीं है । वहाँ तो विगुह प्रेम की आवश्यकता है । स्वार्थ के

लिये लोग नमन करने हैं। आपके पास भी बनेक लोग चाने हैं व झुक झुक कर नमस्कार करते हैं। आप यह समझने की भूल न करे कि वे आपको नमस्कार करते हैं। वे तो अपने स्वार्थ की ही नमन कर रहे हैं। स्वार्थ न हो तो आपसे मिलना तो दूर आप से नमस्कार भी न करे।”

“भारतीय सस्कृति विश्व में एक निराली सस्कृति ही है। यहाँ की सस्कृति ने तो पर्यर को भी भगवान् बना दिया है। यहाँ भगवान् को तो प्रभु और मनुष्य को महाप्रभु कह दिया गया है। चैतन्यदेव साधारण व्यक्ति ही तो थे किन्तु उन्हें चैतन्य महाप्रभु कह दिया गया। जो लोग उन्हें महाप्रभु मानते रहे, उनके लिये वे महाप्रभु ही रहे। यह तो मानने की बात है। ‘जाकि रहि भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिखै बेमो।’ हर व्यक्ति की भावना के अनुसार ही उसके दृष्ट के दर्शन होने हैं। आप दाता को नहीं मानते, इसमें आपका दोष नहीं है। आपको अनुभव नहीं होना तो आप नहीं मानते किन्तु आपको बता भी दिया जाय और आपको अनुभव भी करा दिया जावे तो भी आप राग निकास देंगे। डाक्टर के पास कई गर्भवती स्त्रिया आती हैं। जब प्रसव का समय होना है तब कैसी स्थिति होती है। जब उसके पीछा चलती है तब तो तू ही तू चिल्लाती है वह दाता से प्रार्थना करती है कि इस बार तो उसे बचा दिया जाय, भविष्य में वह ऐसा कभी नहीं करेगी। किन्तु होता क्या है? ज्यों ज्यों प्रसव की वेदना कम होती जाती है वह दाता को भूलती जाती है। ससार की गति बड़ी विचित्र है।”

एक बन्दा “जैसी दुःख में अनुभूति होती है वैसी सुख में क्यों नहीं होती?”

श्री दाता “मुझ में भी अनुभूति हो जाती है किन्तु एक शत है।”

बन्दा “आप तो कोई न कोई शन लगा ही देने हैं।”

श्री दाता • “आपके सामने एक प्रश्न है । एक व्यक्ति हँसता है, दूसरा रोता है । एक स्वस्थ है तो दूसरा रोगी है । एक धनी है तो दूसरा निर्धन है । एक जिलाधीश है तो दूसरा चपरासी है । भगवान् तो समदर्शी है । उसके लिये तो सभी समान हैं फिर यह विषमता क्यों है ? क्या यह भयंकर अन्याय नहीं है ? उस समदर्शी के दरबार में यह छोर अन्याय क्यों ?”

वन्दा • “यह तो आप ही जाने । है तो बड़ा अन्याय । उसके राज्य में यह अन्तर क्यों ?”

श्री दाता • “यदि यह अन्याय है तो आप ही बतावे कि बाहर से सभी व्यक्तियों को लाकर एस पी या क्लैक्टर बना दिया जावे ।”

वन्दा • “ऐसा कैसे हो सकता है ।”

श्री दाता—“क्यों नहीं हो सकता । रोका किसने है ?”

वन्दा—“यही तो भगवान का खेल है । रोका उनसे कर्मों से है और अब समझ में आया कि यह अन्याय नहीं अपने अपने कर्मों का फल है ।”

अन्य वन्दा—“मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ कोई सत्सग का वातावरण नहीं था । इसलिये दाता के चरणों की ओर मेरी गति नहीं बढ़ी । अब आप ही बतावे कि इसमें मेरा दोष क्या है ?”

श्री दाता—“जब आपके वहाँ कोई सत्सग का वातावरण नहीं था और न दाता के चरणों में आपका आनर्पण था तब आप वहाँ क्यों कैसे ?”

अन्य वन्दा—“यहाँ आना पूर्व में हो जाता तो मेरी गति बहुत ऊँची हो जाती ।”

श्री दाता—“आप रास्ते में चल रहे हैं। चलते चलते आपको हीरा मिल गया तो आप यह थोड़े ही कहेंगे कि मुझको हीरा देरी से मिला। हीरा मिलते ही उसके नशे में जल्दी और देरी सब ही भूल जावेगे।

अन्य वन्दा—“हीरा मिलने पर यह तो नहीं कहेंगे कि देरी से मिला।”

श्री दाता—“मालिक महरवान तो सब कुछ ठीक है। जब मालिक महरवान हैं तब न ता तबदीर का प्रश्न है और न समय का। प्यासा है तो मरते दम तक वह पानी पानी ही कहेगा।”

बन्दे की पत्नी “इस तरह प्यासा रखने में आपको क्या आनन्द आता है।”

श्री दाता—“तरसाने में ही उसकी कीमत है। बिना तरसाने में कोई उसकी कीमत ही नहीं करेगा। दुख में ही उसकी याद है। सुख में कौन उसको याद करेगा।”

बन्दे की पत्नी “आखिरी समय में मिले तो ऐसे मिलने से क्या है ?”

श्री दाता—“आखिरी समय मिलने का विशेष महत्व है।”

बन्दे की पत्नी—“यह कैसे ?”

श्री दाता “चलते चलते आपको हीरा मिल गया। हीरा मिलते ही आप धनवान हो गये। यदि आप हीरे के पास में होते हुए भी भूल गये तो कगाल हो गये। यदि उसकी याद रह गई तो मामामाल है। फिर भी आप शवातुर रहते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो भूल जाने की शका रहती है। घर से निकलते समय उसकी याद रहती है तो धनवान ही तो हैं। ज़ाम मरण का यही रहस्य है। अन्त समय में ही तो सब है।

अन्त मति सो गति । आपने अजामिल के द्वारे में सुना होगा । जाति से वह कसाई था । जन्म भर हत्या करना ही उसका काम रहा । वह महा पापी था । धर्म नाम का काम तो उसके पूरे जीवन में हुआ ही नहीं । जब उसका अन्त समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आय । उन्हें देख कर वह भयभीत हुआ । भयभीत होकर उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा । उसकी पुकार अन्तःकरण की पुकार थी अतः सच्चे नारायण की कृपा हो गई । अतः अन्त समय में उसका नाम लेना सायंक हो गया । अतः अन्त में जैमी मति होती है वैसे ही उसकी गति हो जाती है । आपने अपने जीवन को बेच रखा है । क्यों ? आपने अपने जीवन को अपने अन्तिम समय को उज्ज्वल करने हेतु ही तो बेच रखा है । आपने अपने सिर पर पूरे परिवार का बोझ धारण कर रखा है । आप परिवार के लोगों के लिये अनेक प्रकार के दुःख देख रहे हैं । रात को रात दिन को दिन नहीं गिन रहे हो । यह सब क्यों है ? इसीलिये तो है कि परिवार वाले आपके अन्तिम समय में आपकी सेवा करें ।"

"आपकी बड़ी बड़ी अभिलाषाएँ हैं । आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं । आपका जीवन वासना-कामनामय है इसीलिये तो बहुत कुछ करने की सोचते हैं । भविष्य के लिये पूजा इकट्ठी करते हैं । इसके लिये आप रात देखते हैं न दिन । किन्तु इतना कुछ करने का कोई फल नहीं । अन्त में आपके हाथ कुछ आने का नहीं । उल्टा कुण्डली माड कर अपने एकत्रित किये हुए पैसों पर बैठना पड़ता है । इसके बजाय तो इससे शतांश परिश्रम भी दाता की प्राप्ति के लिये करें तो कल्याण हो जाय । अतः जिस प्रकार आप धन की प्राप्ति के लिये रात दिन एक कर रहे हो उसी प्रकार उसकी प्राप्ति में रात और दिन एक कर दो । उसकी लगन में मगन हो जाओ । यह ध्यान रखो कि उसकी लगन कभी न छूटे । कहा है—

आशा जहाँ वासा, सुरता जहाँ मुकाम ।

जहाँ अन्त की मति होगी वही मुकाम होगा । तम्बू की डोरी का

सूनपात जिस ओर होगा, तम्बू उसी ओर गिरेगा। यह शरीर भी एक तम्बू ही है। यह तम्बू रूप शरीर भी उसी ओर गिरेगा जिधर इसकी अन्तिम भति होगी। अतः हर समय उसको याद रखने पर अन्तिम भति भी उस समय ही होगी। कारण यह बीज ही ऐसा है जो न कमी गलता है और न खराब ही होता है। वह सदा ही ठीक रूप में रहता है। वह तनिब सी ठण्डी हवा के वातावरण में प्रस्फुटित होने को तैयार रहता है। यस केवल प्रेम रूपी सरस हवा की आवश्यकता है।”

‘दाता चेतन—अचेतन अवस्था में हर समय व हर स्थान पर विद्यमान है। वह केवल विद्यमान ही नहीं वरन हर समय व स्थान पर हमारी रक्षा करता है। हमने कई छोटे छोटे बालको को देखा है। जब वे रोते हैं तब यदि कोई उन्हें दाता का कीतन सुना देता है तो चुप हो जात हैं। ऐसा बयो होता है। पूर्व सस्कार तो कारण है ही किन्तु यह सब उसकी महर का ही सोदा है। पाँच वर्ष के बालक में भी काफी ज्ञान देखा गया है। एक पिता के कई बच्चे होते हैं। सब अलग अलग। एक बुद्धिमान, एक गूर्ख, एक क्लेपी तो एक आरमदर्शी। यह सब उसी की लीला है।”

बन्दा . “क्या यह सस्कारो की बात नहीं है ?”

श्री दाता . “नहीं ! पहल सस्कारो की बात करोग तो बात बनेगी नहीं। इसक में सस्कारो का प्रश्न ही खत्म है। मैं से प्रेम स्वतः होता है। सस्कार इसमें क्या करेंगे। हाँ ! आपसे पूछा गया था कि आप यहाँ आये कयो है ?”

बन्दा “कुछ न कुछ आपके अन्दर है इसलिये आये हैं।”

श्री दाता “नहीं ! यह बात नहीं है। आप में दाता के प्रति प्रेम का अकुर बहुत पहले से रहा है उसी कारण आप खीचे हुए चले आये। एक बच्ची में अपने पति को पाने की इच्छा जन्म से ही प्रारम्भ हो जाती है। जाने अनजाने वह अपने अपरिचित पति के

लिये अनेक श्रृङ्गार करती है। यह सब अनजाने ही चलता रहता है। पति से मिलने के बाद सभी बातें याद आती हैं।”

एक वन्दा “हमें तो वह पाम होते हुए भी नहीं मिलता। हमें भी मिलना चाहिये।”

श्री दाता “आप जानते हैं कि मिलने के लिये प्रयास करना पड़ता है। टेलीफोन का कनेक्शन लगाना पड़ता है या घर पर जाकर घण्टी बजानी पड़ती है। आपने कनेक्शन मिलाए की कोशिश तो की नहीं। न आपने परिचय पत्र प्राप्त किया फिर आप ही बतावे मिलना कैसे संभव है।”

एक वन्दा “आप लगन के लिये फरमाते हैं। यह कैसे हो?”

अन्य वन्दा “मुझको इस मुकाम पर लाने की कार्यवाही तो दाता की ही हुई। मैं तो तनिक भी नहीं जानता था। मैंने यहाँ आने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। यह तो सब कुछ दाता ही की कृपा है और उसी का सब कुछ दिया हुआ है। मैं आया नहीं। मैं तो लाया गया हूँ।”

श्री दाता “उसकी दया है यह तो सही है, किन्तु आने का काम तो तुम्हें करना ही पड़ा। चाह तो आपकी है। दाता तो चाह रहित है। वर्षा एक सी होती है। वह भेद नहीं करती है किन्तु यदि कोई मकान में हो या किसी ओट में हो तो वह तो सूखा ही रहेगा। सूर्य सब पर एक सा चमकता है किन्तु कोई मकान में ही जाकर छिप जावे तो इसमें सूर्य का क्या दोष? तुम तो यह बताओ कि तुम्हें यहाँ आने से सुख हुआ या दुःख।”

अन्य वन्दा “मुझे तो अपार सुख की अनुभूति हुई है।”

श्री दाता “बरसात का काम बरसना है। बरसात के बरसने से सर्वत्र हरियाली छा जाती है। सभी वनस्पति हरे रंग की हो जाती है। वह हरि है। वह सब में विद्यमान है इसीलिये

उसका रंग हरा है। दाता दया करता है तो सब आनन्दित होते हैं, क्योंकि वह स्वयं आनन्द स्वरूप है। आप अनेक लोगों के पास गये होंगे किन्तु आपको वहाँ आनन्द नहीं मिला इसलिये वहाँ नहीं ठहरे। यहाँ आपको थोड़ा बहुत मिला अतः यहाँ टिक गये। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है यदि वह मिल जाती है तो वह वहाँ टिक जाता है। आपको अपनी भावना के अनुसार यहाँ आनन्द की प्राप्ति हुई अतः आप यहाँ टिक गये। किन्तु याद रखो दाता के दरबार में किसी के मन की बात नहीं रहती है। यदि आप सटोरिये की तरह बनकर दाता के दरबार में रहोगे तो आपको मिलने का कुछ भी नहीं है। सटोरिया लोग आते ही बड़ी नम्रता दिखाते हैं किन्तु मागते एक आक है। अरे! आक मागने के बजाय तो दाता को ही बयो नहीं माग लेते जिससे जीवन के सभी सकट दूर हो जाते। व्यर्थ ही अको के फेर में पड़कर ससार रूपी सागर में डूबते हैं। ऐसे प्राणी अपने जीवन को नष्ट करने को ही आते हैं। यदि आप दाता को सच्चे रूप से चाहते हो तो अपने मन की बात रखने की बात भी कभी न सोचो। आप यह बताओ कि आनन्द किस में है? वासनामय जीवन में या वासना रहित जीवन में? वासना तो घन्द दिनों की है। कुछ ही दिनों में वह दुःखदायी हो जाती है। पिया का प्रेम ही सुखदायी है। इस 'मैं तेरा और तू मेरा' इसी में आनन्द है। हमारे पिया का सम्बन्ध ही प्रेम का है, वासना का नहीं।"

"सदैव याद रखो कि उसकी सदा ही महर ही महर है। आप कैसे भी हो, उसकी तो महर रहती ही है। वह भेद भाव रहित होकर सभी पर एक ही महर करता है। उसके सम्मुख न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई गरीब, न कोई धनी, न कोई पापात्मा और न कोई धर्मात्मा है। उसकी महर तो सब पर समान है।"

एवं अन्य ब्रन्दा—“उसकी महर का भान तो तब हो जब आपा छूटे।”

श्री दाता—“जैसे भी हो उससे बने रहो। बच्चा और पिता एक ही है। बच्चा बंसा भी है किन्तु पिता का ही है।

पिता एक ही है अतः बच्चे होकर बने रहो। उसकी महार में ही सब कुछ है। श्री राम प्रकाश जी रामस्नेही सन्त थे। वे ज्ञानवान होने के साथ ही साथ अच्छे सन्त थे। उनकी राजा-महाराजाओं में बड़ी मान्यता थी। चिकित्सा में लाखों रुपये उन्होंने कमाये। वे हमारे पूरे कुटुम्ब के धर्मगुरु भी थे। कुटुम्ब के लोग उनके कण्ठीवन्ध शिष्य थे। सन्त होते हुए भी कुदरत के खेल है कि वे दाता का विरोध करते थे। इसमें उनका कोई दोष नहीं, कारण उन दिनों म वातावरण ही ऐसा था। कई दिनों तक उनका विरोध चलता रहा। अन्त में एक दिन उन पर दाता की महार करनी थी। मोखर शिवजी आदि लोगों के साथ वे म्हारा राम के यहाँ आ पहुँचे। दाता ने उनके कर्मों को नहीं देखा, कारण दाता तो भावों को देखता है। वह तो भावों का भूखा है। दाता उनके शुद्धभाव देखकर उन पर महार कर बैठा। महार होने पर उनका काया पलट ही हो गया। कहाँ तो वे दाता के विरोधी थे और कहाँ अब दाता के परम भक्त व प्रशंसक बन गये। जहाँ तक जीवित रहे दाता की मस्ती में मस्त रहे। उन्होंने अपनी कमाई हुई लाखा की सम्पत्ति यो ही छोड़ दी। उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। यह है दाता की महार। आपने परमानन्द बाबा का नाम सुना होगा। वे सीकर जिले के लोसल नाम के गाँव में रहते थे। परम हंस थे। बड़ी निराली गति थी। वे कभी ढग से खोलते भी नहीं थे। किसी ने उनको एक स्थान पर बैठ कर भोजन करते हुए कभी नहीं देखा होगा, किन्तु वे म्हारा राम के पास, जयपुर में प्रोफेसर गुन्ना के मकान पर आये। महार देखो दाता की कि जब तक म्हाका (मेरा) राम का भोजन हुआ तब तक वे भी एक आसन पर बैठ कर भोजन करते रहे। भोजन करने में कम से कम एक घण्टा अवश्य लगा होगा। यह सब क्या है। दाता की महार का सौदा ही तो है। पानी की कीमत प्यासा ही जानता है।”

एक वन्दा... “भगवान् ! राई की ओट में पर्वत है। राई हटा देने पर पर्वत नजर आने लगेगा। आपकी शरण मिलने पर भी प्रभु प्राप्ति नहीं होती है। यह आश्चर्य है।

श्री दाता. “आप अपने मन से एव कण भी तो नहीं देते हो। आपको दाता बहुत कुछ दे रहा है किन्तु प्रतिकार स्वरूप एक कण भी तो नहीं देते हो। उसी से तो दुखी हो। मन नहीं दिया जिसका ही यह प्रतिफल है।”

एक वन्दा— “मन हमारे वश में कहाँ है ?”

श्री दाता—“मन आपके वश में नहीं है तो काम कौन कर रहा है ?”

एक वन्दा—“काम तो मन ही करता है। जब हम कोई खराब या अनुचित काम करते हैं तब ऐसा लगता है कि हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी मन के दबाव एव स्वार्थ के वशीभूत उस काम को कर ही बैठते हैं। उस समय मन की भी नहीं सुनते।”

श्री दाता—“ऐसे समय में मन बेहोश रहता है।”

एक अन्य वन्दा—“जब आपके सम्बन्ध में चर्चा चलती है तब तो मन उसकी ओर झुक जाता है और कहना भी मान लेता है किन्तु सत्सग का वातावरण समाप्त होते ही वह मालिक बन जाता है।

श्री दाता—“सदैव सत्सग का वातावरण ही बनाओ न। अपने में हर समय उसकी भूख बनाये रखो। यह सब उसकी महार का सौदा है।”

दस बजे का समय हो गया अतः श्री दाता वापस पुष्कर पधार गये।

सद् व्यवहार

२२-११-८० का दिन था। गौ शाला में कीर्तन बड़ी मधुर ध्वनि में चल रहा था। श्री दाता कीर्तन स्थल पर थोड़ी देर बिराज कर ऊपर के कमरे में पधार गये। जयपुर वाले तथा कुछ अन्य भक्त-जन भी श्री दाता के साथ ही ऊपर चले गये। दिल्ली से नानक जी नाम का एक भक्त आया। उसने आते ही साष्टांग प्रणाम किया। श्री दाता ने उन्हे पुचकार लिया व उनके चरण स्पर्शकर नमन किया। नानक जी सकोच में पड़ गये। इस पर श्री दाता ने फरमाया, “तुम सकोच क्यों कर रहे हो। यह तो जिसका जिसको नमन हो रहा है। हम तो नमन करने वाले को नमन कर रहे हैं। हमारी तो सत्कृति ही ऐसी है कि जो छोटा बन कर चलता है वह बड़ा बन जाता है। जो मान कर चलता है उसका अपमान हो जाता है। दाता के दरबार में तो जो मान रहित होकर और छोटा बनकर आता है वही स्थान पाता है। दाता ने अपने सेवकों को सदा ही मान रहित रहना सिखाया है। जो दाता पर निर्भर है दाता सदैव उसकी रक्षा करता है। वहाँ जाति-पाँति का कोई भेदभाव नहीं है। जो दाता को भजता है वही दाता का है चाहे वह हरिजन हो या शूद्र जाति का ही क्यों न हो। माता शवरी भीलनी थी। वह श्री राम के चरणों में अनन्त प्रेम रखती थी। वह जंगल में कुटिया बना कर रहती थी। बन्द-मूल खाती व यथा सामर्थ्य सतों की सेवा करती। वह भगवान् श्री राम का ध्यान करती और उनकी भक्ति में मस्त रहती हुई भगवान् श्री राम के दर्शनो की प्रतीक्षा में थी। उसने जब सुना कि श्री राम उस जंगल में आये हैं तो वह बेताब होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। उसने खाना-पीना तक छोड़ दिया। वह प्रभु के दर्शनो की इच्छा में पागल सी हो गई। श्री राम तो भावों के भूखे हैं और प्रेम के प्यासे हैं। वे सर्व प्रथम शवरी की कुटिया में गये। दर्शन देकर उसके जीवन को वृत्तार्थ किया। शवरी प्रेम में विह्वल थी। वेरों के अतिरिक्त भेंट करने को उसके पास क्या था। वेर छट्टे न हा इसलिये उन्हें चख चख कर देने लगी। उसको यह भी ध्यान

नहीं रहा कि वह तो जाति की भोलनी है। अपने झूठे चेरे वह विश्वपति को कैसे खिला रही है, किन्तु वह तो प्रेम में पागल थी। भगवान् भी बड़े प्रेम से खाने लगे, उन झूठे चेरो को। शवरी का तो भाग्य ही खुल गया। बड़े बड़े ऋषि-महर्षियों और देवताओं को भी जो ओदर नहीं मिलता, वह आदर, वह सम्मान, शवरी को मिला गया। ऐसा है दाता का दरबार। भक्त तो उन्हें बड़े प्यारे हैं। भक्तों के मान की वे सदा ही रक्षा करते आये हैं। अपने भक्त वाल्मीकि जी के मान की रक्षा के लिये एक क्षण में वायव्य हज़ार ऋषियों के मान का मर्दन कर दिया। अतः दाता तो दाता है।”

“यह मन बड़ा ही हरामी है। इसके चक्कर में आकर जीव अपनी वास्तविकता को खो देता है। बड़े बड़े सन्त भी इसके चक्कर में आ जाते हैं और मूल वस्तु को खो बैठते हैं। मूल वस्तु क्या है? क्या आप इसे जानते हैं? एकम् ब्रह्म द्वितीयनास्ति। अहं ब्रह्म। एकोहं बहुस्याम्। ब्रह्म एक ही है। वही एक ब्रह्म सभी में रमण कर रहा है। वही ब्रह्म मेरे में है, तुम में है, इनमें है, सबमें है और रोम रोम में है। वह एक है फिर बहुत रूप में बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दाता की यही तो मौज है। अपने स्वरूप की पहिचान कराने के लिये ही तो उस खिलाड़ी को यह सब खेल रचना पड़ा। सन्त और साधक लोग इस बात को तो भूल जाने हैं और तेरे-मेरे में पड़ कर यह आयु समाप्त कर देते हैं। अरे! साधकों को तो साधना करनी चाहिये। उनको दाता के सिवा सासारिक प्रपंचों से क्या काम है किन्तु मन के कहने के अनुसार जो चलता है उसका पतन ही होता है। वे लोग सोचते भी नहीं। ‘आये थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास’ वाली स्थिति उनकी हो जाती है। लोग कितने भोले हैं। वे इस भोले मन में ही मूल वस्तु को गँवा बैठते हैं। यह मनुष्य जीवन बड़ा मूल्यवान है। इसको सार्थक करने का एक ही तरीका है कि दाता के चरणों में रति पैदा की जाय। आप दाता से थोड़ा भा भी प्रेम करेंगे तो वह इतना दयालु है कि आपके गजदीव ही आ जावेगा। आप एक वालिस्त झुकोगे तो वह एक हाथ झुक जावेगा। यदि आप उसके लिये एक क्षण दोगे तो वह कई क्षण नर

लौटा देगा। वह तो वन्दे के भावों को देखता है। अतः वन्दे को चाहिये कि वह सच्चे मन से उसका स्मरण करे। निरन्तर उसमें लीन रहे। किसी भी अवस्था में वह क्यो न हो, उसको कभी भी न भूले। उस द्वारा निश्चित किये हुए काम उसके काम समझकर करो।”

“सदा परोपकार में मन लगाना चाहिये। सेवा करने में बड़ा आनन्द है। वैसे सेवा करने वाला और सेवा कराने वाला एक ही है किन्तु सेवा का कार्य ऐसा है, जिससे भावों में परिमार्जितता आती है और मन निर्मल हो जाता है। सेवा भाव बहुत ही ऊँचा भाव है। जो सेवा करते हैं वे बड़े हैं। सेवा करने वाले पुरुष महापुरुषों की कोटि में रखे जा सकते हैं। किन्तु आजकल अजीब बात देखने को मिल रही है। मनुष्य बड़ा हरामी होता जा रहा है। मनुष्य योनि साधारण योनि नहीं है। इस योनि को प्राप्त करने के लिये देवता लोग भी तरसते हैं। किन्तु इस ऊँच कोटि की योनि में पैदा हुआ मनुष्य राक्षस सा व्यवहार कर रहा है। आज वह सेवा करने वाले व्यक्तियों को हिकारत की दृष्टि से देखता है। वह उन्हें नीच समझता है। वह उनके साथ समानता का व्यवहार न कर अमर व्यवहार तक करने पर उतारू हो जाता है। हरिजन भाई हमारी कितनी सेवा करते हैं। वे अपने स्वास्थ्य की भी परवाह न कर आपकी गन्दगी को हटाते हैं और आपके घरों की सफाई करते हैं। वे आपके घरों से मरे हुए पशुओं तक हटाते हैं और भी वे आपके अनेक काम करते हैं। आप लोगों को उनका उपकार मानना चाहिये। किन्तु आप लोग उन लोगों का अहसान न मान उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आप उन्हें नीच समझते हैं। सेवा के बदले कुछ लाभ देने के बजाय आप उनके अधिकार तक छीनने को तैयार हैं। उनको हर तरह से दबा रहे हैं। आप कितने स्वार्थी हैं। आप चाहते हैं कि वे न पनपे। वे जिस अवस्था में आज हैं उसी अवस्था में रहे ताकि वे आप लोगों की निःशुल्क सेवा करते रहे। सोचो तो सही। यदि एक दिन भी वे आपका काम बन्द कर दे तो आपका क्या दशा हो जायेगी? आपका भला इसी में है कि उनका उपकार मानते हुए उन्हें अपने गले से लगा दो और समाज में उन्हें बराबर का

स्थान दो। ऐसा नहीं करोगे तो बाद में आप लोगो का पछताना पड़ेगा। वे जब आपके धर्म को छोड़ अन्य धर्म को स्वीकार कर लेंगे तब आप क्या करोगे? आपका भी हाल अजीब है। तरस आती है आपके हाल पर। ये ही लोग समाज बदल कर आपके सामने आते हैं तब प्रसन्नता से उनसे हाथ मिलाते हो, किन्तु ये ही लोग हिन्दू होकर आपकी सेवा करते हैं तो उन्हें हिन्दुत्व की नजर से देखते हो। आपको समझ आनी चाहिये। समय पर आपको सभल जाना चाहिये वरना हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा।”

“आप यह मानते हैं कि सब में दाता विद्यमान है, तो फिर क्या इन लोगो में दाता नहीं है? आप इन लोगो से घृणा करने हो इसका मतलब हुआ आप दाता से ही घृणा करते हो। आपकी कथनी और करनी में अन्तर क्यों है? आप सब लोग दाता के बन्द है अतः आप लोगो को तो वास्तविक ज्ञान की अनुभूति होना चाहिये। सेवा करने वाले सभी दाता के बड़े प्यारे हैं। ये लोग आपकी सेवा ही नहीं करते किन्तु आपत्ति के समय आपकी रक्षा भी तो करते हैं। जब जब भी क्रूर व्यक्तियों ने आपकी बहु बेटियों पर क्रूर दृष्टि डालने का प्रयत्न किया तब इन्हीं लोगो ने तो आगे बढ़-कर उनकी रक्षा कर आपकी सहायता की है। आर्य भी वे गहायता को लावेगे। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप व्यर्थ की मर्यादाओं के चक्कर में आकर अन्याय व अत्याचार करते हैं। हमारी आदत रही है कि हम सदैव ही दूसरो में बुराई ढूँढते रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और दूसरे बुरे। सच तो यह है—

बुरा जो देखन में चसा, बुरा दिखा न कोय।

जो दिल खोजो आपनो, मुझ सा बुरा न कोय ॥

एक सन्त ने अपने एक शिष्य से कहा कि इस विश्व में जो वस्तु बुरी हो उसे लाकर दो। भक्त तलाश करने निकला। उसने देखा कि मल-मूत्र खराब है। जब वह मल-मूत्रको उठाने लगा तो उसने सोचा कि इसका तो खाद बनता है। खाद से फल पैदा होती है। यदि खाद न हो तो अन्न कहीं से पैदा होगा। अन्न पैदा न होने

पर सब प्राणी मर जावेंगे। नहीं। मल-मूत्र बुरा नहीं है। वह तो बड़ी अच्छी वस्तु है। इस तरह उसने एक एक वस्तु को देखा तो सब में उसे गुणही गुण दिखाई दिये। जब उसने स्वयंको देखा तो उसने नजर आया कि यह शरीर किसी काम का नहीं है। अतः उसने अन्त में यही निर्णय किया कि मेरे समान अन्य कोई बुरा नहीं है। वह सन्त के पास जाकर बोला कि उसके समान अन्य कोई बुरा नहीं है। यह सही है कि मनुष्य सा हरामी अन्य कोई नहीं है। जो उसकी रक्षा करता है उसी को भक्षण करने की कोशिश करता है। न मालूम किन किन को वह खा-पचा कर बैठा है। मनुष्य यदि चाहे तो भगवान बन सकता है। वही मनुष्य यदि धास्तविकता को छोड़कर नीच काम पर उतरा हो जाता है तो आप और हम क्या करें? हमें सोचना चाहिये कि हम पवित्र योनी में आये हैं। हमें सच्चे माने में मनुष्य बनना चाहिये। हमारे व्यवहार और आचरण को मानवोचित बनाना चाहिये जिससे हम हमारा भी भला कर सकें और अन्य प्राणियों का भी हित-चिन्तन कर सकें। यह काम कठिन नहीं है। तनिक शान्ति से बैठ कर सोचने की बात है। यदि आप सबको अपना कर सेवा की भावना रखने लगोगे तो देखोगे कि जीवन में आपको कितना आनन्द आता है।

“आप सग़्रह करते हैं। किन्तु आपको क्या मिलता है। आप जो पहिन्ते व खाते हैं वही तो आपका है। सच्चे माने में दूसरों की सेवा कर जो सच्ची कमाई आप करेंगे वही तो आप के साथ जावेगी। दुनिया की सम्पत्ति सब यही की यही धरी रह जावेगी। हमें विश्वास उसी वस्तु का करना चाहिये जो सच्ची हो व भविष्य में हमारे साथ जाने वाली हो। करी हुई सेवा और दिया हुआ दानही हमारे भविष्य का माथी है। दीन दयाल दाता ही एक मात्र सच्चा साथी है जिसकी महर से सच्ची सम्पत्ति मिल सकती है।”

“भगवान् कृष्ण ने भी सेवा के महत्त्व का प्रतिपादन किया है। युधिष्ठिर ने जब यज्ञ दिया तब सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप क्या सौंपा गया। उस समय भगवान् कृष्ण ने आने वाले आर्तियों के चरण धोने का और झूठी पतलों के उठाने का काम

ग्रहण किया । साधारण व्यक्ति तो इस काम को नीच काम समझेंगे किन्तु भगवान् ने इस कार्य को बड़ा और महत्त्वपूर्ण समझा । यज्ञ में वही काम उन्होंने किया । जिनके चरण धोये गये और जिनकी झूठी पतले उन्होंने उठाई, वे तो निहाल हो गये । यह शरीर झूठी पतलही तो है । इसको उठाने का काम साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है । दाता ही महर कर इस शरीर का उद्धार कर सकते हैं । वैसे तो भगवान् कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से बताया कि 'कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस चाहसि तस फल चाखा ।' कर्मही प्रधान है । जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसाही फल मिलेगा । यदि जीवन में आप अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल अच्छाही मिलेगा । कर्म का फल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, अवश्य मिलता है किन्तु यह फल व्यक्ति को तब मिलता है जब कि वह कार्य स्वयं का होता है । जब कार्यही व्यक्ति का नहीं है, दाता का है तो फिर कर्म फल निष्फल हो जाते हैं । ऐसी अवस्था में कर्म फल की बीजही निष्क्रिय हो जाता है । फिर उस बीज का कोई प्रभाव नहीं रहता है, चाहे कैसा भी वातावरण उसे क्यों न मिले । ऐसी स्थिति में वह कर्म क्षेत्र से भाव क्षेत्र में प्रवेश कर देता है । भाव क्षेत्र में मैं और तू दो ही प्राणी होते हैं । 'मैं' भी धीरे धीरे 'तू' में बदल जाता है । फिर बन्दे के लिये विश्व में जो कुछ है वह तू ही तू है । अर्थात् दाताही दाता है । जो इस रहस्य को ठीक तरह से समझ लेता है, उसे दाता की अनुभूति हो जाती है और वह गूंगा हो जाता है अर्थात् बोलने के लिये उसके पास कोई शब्द नहीं रहता है ।"

"यह तो आप जानते हैं कि दाता सर्वव्यापी है । जैसे लकड़ो में अग्नि व्याप्त है, उसी तरह वह कण कण में विद्यमान है । यह जानते हुए भी कि वह कण कण में मौजूद है, बन्दा इस बात को भूल जाता है, इस का कारण भ्रम और भूल का पड जाना है । यह भ्रम और भूल का परदा बन्दे को दाता से जुदा करता है । जब यह भ्रम और भूल का परदा हट जावेगा, तब वही तो रहेगा जिसको बन्दा डूब रहा है । बच्चा पिता के लिये दौड़ लगाता है । पिता के सट्योग के बिना वह पनप भी नहीं सकता किन्तु बड़े होने पर तुम उसे पूछोगे कि वह कौन है, तो यह यही कहेगा कि वह पिता है ।

पिता क सहारे से ही उसने पिता की अवस्था प्राप्त कर ली है। वस्तु दो ही है। एक माता और दूसरा पिता। फिर तिसरा पुत्र कहाँ से आया ? पिता ही तो पुत्र होकर आया है। इसी प्रकार आनन्द स्वरूप सच्चिदानन्द है। उसके बाहर कोई वस्तु नहीं। सब उसी का है। वह सब मे है और सब उसमें है। जब एक है तो इतने प्रपञ्च की क्या आवश्यकता हुई ? मन रूपी घोड़ा बड़ा चंचल है। वह दौड़ता है तो इसे खूब दौड़ लेने दो। हार थक कर ठिकाने आ जावेगा। भजन, कीर्तन, वाणी, जप, तप, आराधना, उपासना, धूप, दीप, नैवेद्य, पट्कर्म आदि सब क्या है ? ये सब मन को मना देने के लिये ही तो है। जब वह मान लेता है कि यह सब पिता के लिये है तो फिर किसी अन्य शृङ्गार की आवश्यकता ही नहीं रहती है। भेद भाव मिट जाता है। एक दरियाब में वर्षों से अनेक बुदबुदे उठते हैं और मिटते हैं। गति चक्र चलता है। बनना और बिगड़ना चलता है। इसी प्रकार इस ससार सागर में अनेक बुदबुदे उठ रहे हैं मिट रहे हैं किन्तु वही बुदबुदा सार्यंक है जिस पर हरी का रंग बढा होता है।”

श्री दाता बिराज रहे थे। कुछ दुःखी प्राणी अपनी पुकारें लेकर आये और प्रार्थना करने लगे कि उनके दुःख को मिटा दे। श्री दाताने उनकी पुकार सुनी। फिर सब को सम्बोधित कर फरमाया, “ठीक है। हम भी दुःखी हैं। तुम भी दुःखी हो। हम भी रो रहे हैं और तुम भी रो रहे हो, किन्तु आश्चर्य इस बात का है कि इतना दुःख देखन पर भी अब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली हैं। अगर इतना दुःख तुम में न पड़ा होता तो तुम न मालूम कितना ज़ुमं कर डालते। इतनी समस्या होने पर भी अभी हम चौड़े ब बाजार सकरे हैं। जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया और जिसने तुम्हारे लिये इतनी सुविधायें दी, उसी पर तुम आक्रमण करते हो। तुम यदि सही फ़ालीमे तो तुम्हारे लिये दुःख-दर्द अनिवार्य होगा। तुम सहन नहीं कर सकोगे तो रो दोगे। बेश्या को जाकर पूछो तो वह कह देगी कि वह बहुत दुःखी है। पतिव्रता को भी पूछ लेना। वह भी दुःखी है। दोनों दुःखी हैं। इस सुरता रूपी सुन्दरी को जब

तक पिया नहीं मिले तब तक दुःखी है। पिया मिलने पर ही वह सती हो सकी। वेश्या थी जो डोलती रही। सती को सती होने पर पिया का आनन्द मिला।”

“जैसे बाहद के ढेर में एक चिनगारी गिर जावे तो एक क्षण में बाहद का ढेर आग में बदल जाता है, वैसे ही यदि पिया की झलक रुपी चिनगारी हमारे में पड़ जाती है तो सारा शरीर ही जगमगाने लग जावेगा। फिर आनन्द ही आनन्द है। बस यही तो चाहिये। पिया मिला कि सब कुछ मिल गया। पिया की घूदड़ी का ओढ़ना ही सफल हो जाता है जब वह मिल जाता है। यह पिया की घूदड़ी पिया के लिये ही है। उसी को प्राप्त करने के लिये यह ओढ़ी है। उसके मिलने पर उसी के अर्पण है।”

• • •

दाता की लीला दाता ही जाने

दिनांक २३-११-८० की बात है। प्रातः काल का समय था। श्री दाता का गो शाला के ऊपर के कमरे में विराजना हो रहा था। भक्त जन दाता के सम्मुख बैठे थे। इधर उधर की हँसी-मजाक की बातें चल रही थी। उसी समय कुछ व्याख्याता श्री दाता के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। कुछ महिला व्याख्याता भी थी। सभी प्रणाम कर श्री दाता के सम्मुख बैठ गये। कुछ समय तक मूक सत्संग होता रहा। कुछ समय पश्चात् एक महिला व्याख्याताने कहा, “दाता मुझको आपका चित्र चाहिये। आपकी आज्ञा होनी चाहिये।

श्री दाता-“क्यों ? चित्र को आप क्या करेंगी ?”

महिला व्याख्याता-“बस गले में लगाने को चाहिये।”

श्री दाता मुस्कराते हुए-“बस तो सड़क पर रहती है, उसको गले में कैसे लगाओगी ?”

म. व्या-“बस नहीं। आपका चित्र चाहिये दर्शन करने के लिये।”

श्री दाता-“यह तो अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी मौज है। अब आपके कैसे है ?”

म. का-“पहले से अब काफी अच्छा है। दाता की कृपा से अब अच्छा चल रहा है। आपके स्वप्न में दो बार दर्शन भी हुए है।”

श्री दाता-“यह तो यो ही है। पहले तुमसे हमने पूछा था तब तुम नहीं समझी।”

म. वा-“मैं पहले नहीं समझ सकी थी। आपकी कृपा से ही तो आपके दर्शन होते हैं। बिना कृपा आपके दर्शन कहाँ ?”

श्री दाता-“दर्शन तो दाता के। दाता की लीला दाता ही जाने। म्हाका राम तो दाता का एक किकर है। आप लोगों की तरह

ही उसके दरबार में पड़ा हूँ। मैं तो बदनाम व्यक्ति हूँ। जैसे आप लोग दाता की लीला देखते हो, उसी तरह मैं भी देखता हूँ। दाता तो महान है। जो सच्चे मन से दाता का होकर दाता को पुकारता है, दाता उस पर अवश्य महर करता है। इसमें शका की कोई गुजार्श नहीं है। आपकी सच्ची लगन और भावही उसकी अनुभूति का प्रमुख साधन है। जिस जिसने भी आर्त स्वर में उसे पुकारा है, वह आया है। वह तो सदैव ही बन्दे के साथ है। वह तो हाजिर नाजिर है। बन्दे को विश्वास होना चाहिये आपको दाता ने स्वप्न में आकर दर्शन दिये, इसका मतलब है कि दाता की आप पर कृपा है। दाता तो इतना दयालु है कि हमारी थोड़ीसी भी इच्छा हुई नहीं कि वह दर्शन देने को आ जाता है। गल्ती तो हमारी है कि हम भौतिक बातों की इच्छा करने लग जाते हैं। सासारिक दुःख सुख को लेकर उसके सामने जाते हैं जब हम इन बातों के लिये उसे पुकारते हैं तो वह सुनता अवश्य है और हमारी इच्छाओं को पूर्ति भी करता है किन्तु उसमें मजा नहीं है। इस प्रकार करने से हमें सच्चे आनन्द की अनुभूति नहीं होती है। उस महान शक्ति का प्रयोग हम सासारिक सुख-दुःख में क्यों करें? क्यों न हम उसी के घन कर उसकी इच्छा करें? उसकी इच्छा करने पर सभी दुःख मिट जाते हैं।”

इस प्रकार की बातें हो ही रहीं थी कि भोपाल से कुछ सज्जन दर्शनार्थ उपस्थित हो गये। उसमें से एक सज्जन ने प्रश्न किया :

सज्जन—“भगवान् ! सभी समर्थ अवतार क्षत्रिय कुल में हुए हैं। दाता भी क्षत्रिय कुल में ही जन्मे हैं। श्री राम एवं श्री कृष्ण भी क्षत्रिय कुल में ही पैदा हुए थे। श्री दाता यही फरमाते हैं कि वह तो सर्वत्र है। सभी वर्ग और सभी जातियाँ उसके लिये समान हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि उसे यह क्षत्रिय कुल ही प्यारा लगा। क्या इसमें कुछ विशेषता है ?”

श्री दाता—“दाता की लीला दाता ही जाने। इस विषय में म्हाका राम कई नहीं जाने।”

सज्जन—“भगवान सभी की शकाओ का समाधान करते हैं। मेरी शकाओ का समाधान आप नहीं करेंगे तो अन्य कौन करेगा।”

श्री दाता—“इस बारे में म्हाको (मेरो) राम कई नहीं जानें हैं। दाता की लीला को दाता ही जान सकता है। हम अनुमान लगा कर कारण स्थिर करने वाले कौन होते हैं? हम तो दाता की लीलाओ को देख कर आनन्द मनाने वाले में से हैं। उदयपुर की ही बात है। एक बन्दे का एक बच्चा गुम हो गया। खोज करने पर भी वह नहीं मिला। उस बच्चे का पिता बहुत दुःखी हुआ। दुःख होना स्वाभाविक है। पिता का दिल ही जो ठहरा। निर्वल के वल ही राम है। जब उस बच्चे को कोई ठोर-ठिकाना नहीं मिला तो वह दाता के सामने आकर रो दिया। म्हाका राम ने कहा कि दाता से पुकार कर दो। इसमें म्हाका राम के हाथ में क्या है। कर्ता-धर्ता वही है। सुनाई करने वाला भी वही है। बन्दा पुकार कर चला गया। कुछ दिनों बाद ही वह बच्चा आगया। बन्दे के भाव अच्छे थे, अतः दाताने उसकी पुकार जल्दी ही सुन ली। जब उस बच्चे को पूछा गया कि वह वापिस कैसे आगया। इस पर उस बच्चेने कहा कि वह एक होटल पर जाकर नौकर हो गया। वर्तन साफ करने का काम दिया गया। एक दिन वह वर्तन साफ कर रहा था कि एक लाठी धारी बाबा उसके पास आया। उसने आकर कहा कि उसको उसके पिता धुला रहे हैं। जल्दी ही वह यहाँ से जावे। जब उसके जाने से इन्कार किया तो वह साठी वाला मारने दीडा। उसके डर से मैं चला आया। वह बाबा उसको उदयपुर तक लाकर छोड गया। बच्चे के लौट आने पर उसका पिता बड़ा प्रसन्न हुआ। वह आया और कहने लगा कि दाता की महर से ही उसका बच्चा लौट आया है। दाता की महर थी कि वह लौट आया। यह सब रहस्य तो दाता ही जाने। म्हाका रामने तो उसे साफ कह दिया कि इसमें म्हाका राम कुछ भी नहीं जानता है। सब कुछ दाता ही जाने। दादूजी ने फरमाया है—

करे कराये मेरे साईया, चित में लहर उठाय।

लोग भोपे भ्रम करे, ताते नीचे नैना ॥

लोग हम पर शका करते हैं कि ये सब जानते हैं किन्तु म्हाका राम सच्ची बहता है कि वह कुछ भी नहीं जानता है।”

एक बन्दा—“भगवान्। हम ओपाल में आपका कीर्तन, ध्यान, आदि करते हैं फिर भी यहाँ आने की इच्छा बनी रहती है। भगवान् ! आप सर्वत्र हैं। जितने आप यहाँ हैं, उतने ही वहाँ भी हैं। फिर यहाँ आने की इच्छा क्यों रहती है ?”

श्री दाता—“आप क्या करते हैं ?”

बन्दा—“सरकार की नौकरी करता हूँ।”

श्री दाता—“आपको क्या वेतन मिलता है ?”

बन्दा—“मुझको सोलाह सौ रुपया मासिक मिलता है।”

श्री दाता—“अब आपको और ज्यादा वेतन पाने की इच्छा तो नहीं है।

बन्दा—‘ है क्यों नहीं ? अधिक वेतन मिले तो अच्छा ही है।”

श्री दाता—“फिर इसमें भी यही बात है। आपके पास जितना है आप उससे भी अधिक चाहते हैं। यही चाहते हैं न ? अच्छी बात है।”

एक बन्दा—“गोपियाँ दाता के लिये इतनी क्यों तड़पती थी ? वह तो कण कण में विद्यमान है तो वह गोपियों में भी तो था। फिर तड़फने की क्या आवश्यकता हुई ?”

श्री दाता—“कण कण में उसके होने का भान न हो तब तक तड़फन है। आप बतावे गोपियाँ बड़ी हैं कि भगवान्। म्हाको राम तो जाने है कि गोपियाँ बड़ी हैं क्योंकि उन्होंने उसको हृदय में बसा लिया था। पंच तत्व का यह शरीर गोपियाँ हैं और उन्हीं के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है।”

एक अन्य बन्दा—“भगवान् ! आप मुझे कितना चाहते हैं ?”

श्री दाता — “आप जितना चाहते हैं उससे कुछ विशेष ही।”

एक अन्य बन्दा — “भगवान् ! आपके इस उत्तर से मुझे सन्तोष नहीं हुआ।”

श्री दाता — “अर्जुन को भगवान् ने पूरी गीता ही सुना दी थी। फिर भी उसको उसकी शकाओं का समाधान नहीं हुआ। उसकी शकाएँ नहीं मिट सकी। बालक जब तक बालक रहता है तब तक तर्क करता है। बड़े होने पर सभी तर्क समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार दाता के मार्ग में भी अनेक तर्क आते हैं और अनेक प्रश्न उठते हैं। तर्कों के बढ़ने पर प्रश्न भी बढ़ते जाते हैं। प्रश्न भी ऐसे उठते हैं जिनका समाधान संभव नहीं या समझ से परे है। किन्तु बन्दा इस मार्ग पर ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है, उसके सभी प्रश्न हल होते जाते हैं। रहस्य के समझ लेने पर सब ही बातें समाप्त हो जाती हैं। दाता तो तर्क और प्रश्नों से परे है। बुद्धि का जहाँ अन्त है, वही दाता की अनुभूति का प्रारम्भ है।”

• • •

भूख पैदा करो

दिनांक ४-३-८१ को श्रीदाता दातानिवास के बाहर बिराजमान थे । कुछ भक्त जन भी बैठे थे श्री दाता ने एक बन्दे से पूछा “आप क्या करते है ? आपका पधारना कैसे हुआ ?”

बन्दा—“दाता की महुर । दाता के दर्शन को आया हूँ । करता तो कुछ भी नहीं हूँ ।”

श्री दाता—‘दर्शन तो दाता के है । आप कुछ नहीं करते हो यह तो बड़ी बात है । कुछ नहीं करना तो सब कुछ करना है । दाता की महुर तो है ही किन्तु बन्दे को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है । बिना किये कुछ होता नहीं । खेतों में किसान अनाज पैदा करता है तो उसको परिश्रम करना पड़ता है । बिना परिश्रम के अनाज होता नहीं है । उसको खेत जोतना पड़ता है । खेत में बीज डालना पड़ता है तथा खेत में पानी देना होता है । पौधों के निकल आने पर निनाई, खुदाई आदि भी करनी ही पड़ती है । खर-भतवार को असंग करनी होती है । जब यह सब वह कर लेता है सब दाता महुर की वर्षा करता है । इतना होने के बाद फसल तैयार होती है । इसी तरह दाता के मार्ग में भी तो कुछ न कुछ करना तो पड़ता है । आप बैठते तो है नहीं फिर आप ही बतावे कि मेरे दाता आप पर वर्षा की महुर करें तो करें कैसे ? आप दाता के लिये बैठोगे और बैठ कर उसमें मन लगाओगे तथा उसके नाम का स्मरण करोगे तभी तो आपको उसमें रस मिलेगा ।”

बन्दा—“भगवान् ! मैं बैठना तो हूँ । प्रात और सायं दोनों ही समय घण्टे आधे घण्टे बैठता हूँ साथ में घर के अन्य लोगोंको भी विठाता हूँ । हम बैठते अवश्य है किन्तु हमारा मन नहीं लगता है । जब बैठते है तब मन दाता की ओर न जाकर उड़ता फिरता है । न मालूम कहाँ कहाँ अटक जाता है और अजीब अजीब चित्र सामने प्रस्तुत कर देता है । मन भी नहीं ठहरता और ऊपर से अन्य

बाधाएँ भी सामने आ खड़ी होती हैं। मजबूर होकर उठ जाना पड़ता है। यह मन प्रपंच की बातों में और खेल-कूद में छूब लग जाता है। खाने-पीने की हविष बनी रहती है। गन्दगी में खूब दोड़ता है किन्तु दाता के चरणों में आने से हिचकिचाता है दाता के स्मरण में यह लगता ही नहीं। उसमें तनिक भी रस नहीं आता है।”

श्री दाता (मुस्कराते हुए)—“भगवान के स्मरण में रस तो आता ही है। आप को नहीं आता है तो इसका कुछ न कुछ कारण होगा। आपको भगवान के स्मरण की भूख नहीं होगी। आपको जब भूख लगी होती है तब खाने की वस्तुओं में रस आता है या नहीं। गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू आदि खाने में आपको रस आता या नहीं। अवश्य आवेगा। आपको भूख होगी तो अवश्य रस आवेगा किन्तु यदि आपको बद्धजमी हो रही है तो कितनी भी रसदार वस्तुएँ खाने को दी जावे तो भी आपको किसी में रस नहीं आवेगा। उल्टी वे वस्तुएँ जहर सी दीखेंगी। आपको भूख है तो सूखी रोटी में भी रस आ जावेगा। यही बात दाता के नाम स्मरण में भी है। यदि आपको दाता क नाम की भूख है तो किसी भी स्थिति में आप बयो न बैठे, रस आने लग जावेगा। यदि उसके नाम की भूख नहीं है तो अगरबत्ती, केसर, चन्दन आदि लगाकर बैठो तो भी व्यर्थ है। अतः यदि उसके नाम में रस प्राप्त करना चाहते हो तो भूख पैदा करो।”

“आप जानते हैं ददं में रस है। ददं नहीं तो रस नहीं। वेददं में रस कहाँ ? जब ददं पैदा होता है तब जीव ‘तू ही तू’ चित्लाता है। उस समय उसे दाता के सिवा कुछ अन्य नहीं दिखाई देता है किन्तु ददं के समाप्त होते ही वह सब कुछ भूल जाता है। ददं समाप्त होने पर उसका वापिस ‘मैं ही मैं’ दिखाई देने लगता है। इस तरह मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी या यह कह दो कि हुरामी है। वह एक क्षण में सभी अहसानों को भुला देता है। चोड़ा सा सकट आया तो मुह खोल देता है अर्थात् रो पड़ता है किन्तु सकट के हटते ही में चोड़ा और बाजार ‘सकरा’ वाली बहावत चरितार्थ करता है। मनुष्यों के वनिस्पत तो पशु ही अच्छे हैं जो उपकार को उपकार से मानते हैं।

शेर जंगली जानवर है। वह हिंसक पशु है। पशुओं को मारना और उनका मांस खाना उसका काम है फिर भी वह अहंसा परमोन्नत नहीं। जो उसका उपकार करता है उसका वह सर्वत्र उपकार ही मानता है। वह जिनका ही भूखा क्यों न हो किन्तु अपने उपकार कर्ता पर आश्रय कर उसे हानि नहीं पहुँचाना है। ऐसे कई उदाहरण सुनने को मिलते हैं। यह तो हुई उपकार कर्ता की बात। अब यदि मनुष्य के भाव पवित्र होने हैं तो भी वह मनुष्य पर हमला नहीं करता है। यदि किसी के हृदय में उनके प्रति हिंसा और घृणा के भाव नहीं हैं तो वह भी उनके प्रति वैने ही भाव बना लेगा। योगिमुनि जंगलों में रह कर तप करते हैं। शेर-बाघों सामने दिन उनके पास घूमते रहने हैं किन्तु उनको वे कभी हानि नहीं पहुँचाते। क्या उनके पास जादूटोना है या कोई छिछि है जिसकी बजह से हिंसक पशुओं की हिंसा समाप्त हो जाती है? ऐसी कोई बात नहीं। रहस्य वही है। उनके हृदय में हिंसा के भाव न होकर प्रेम के भाव होने हैं, इनलिपे हिंसक पशुओं के भाव भी प्रेम भाव में बदल जाते हैं। घृणा करने पर घृणा ही मिलती है। प्रेम करने पर प्रेम ही मिलता है। जैसे भाव होगे अगले जीव के प्रतिफल में वैसे ही भाव हो आँगे। यह है पशुओं की हालत, जिन्हें हम बुद्धिविहीन कहते हैं। बुद्धिधारी जीव तो अजीब हैं। वह तो अपना उपकार करने वालों अपकार करेगा। उनके स्वापपूर्ण में तनिक सी रुकावट आयी नहीं कि वह सब ही अहंसाओं को भुला बैठता है और राजस से भी बट कर व्यवहार कर बैठता है। ऐसे प्राणी पशुओं से भी गमे वीने हैं। वैसे यह मनुष्य जीवन अमूर्त जीवन है। चौरासी लाख योनिपों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ बनाई गई है। यह श्रेष्ठ हम माने में है कि यदि जीव चाहे तो इस योनि में ज्ञान आत्मस्वहृदय की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान सफल में तो वह माद रहता है किन्तु सफल टलने के बाद भी उसे माद रखना जरूरी है। दुःख में वह माद रहता है उसी तरह सुख में भी वह माद रहना चाहिये। हर समय उसका माद बना रहना चाहिये।”

‘हमें सब खाने-पीने को मिलता है। हमारे रहने आदि की भी अच्छा सुविधा है। समान में हमारे प्रसिद्ध भी अच्छी है।

हमारा रहन-सहन भी ऊँचा है। सभी सुख-सुविधाएँ हैं। ऐसी स्थिति में हमारे होश हवास ठिकाने कैसे रहेंगे। हम मदहोश क्यों न होंगे ? हमें हमारी ज़रूरत की सभी वस्तुएँ मिल रही हैं फिर हमें आत्म-स्वरूप की क्या आवश्यकता है। हमने तो हमारा सिद्धान्त ही यह बना रखा है कि खाओ-पीओ और मौज उड़ाओ। किन्तु इन बातों में मौज है कहाँ। इन्द्रिय सुख तो क्षणिक सुख है, इसके बाद तो दुःख ही दुःख है। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिये जो हमें सदा बेहोश रखता हो। इससे तो वह दुःख अच्छा जिसमें होश-हवास तो ठिकाने रहता है। दुःख प्राप्त होने पर हम होश में रहकर आत्मस्वरूप की चिन्ता तो करते हैं। यह दुःख ही है जिसमें दाता को याद करने में मजबूर हो जाते हैं। दुःख में ही हमें दाता के नाम में रस मिलने लगता है। कहा भी है-

वा सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय ते जाय ।

बलिहारी वा दुःख की, पल पल नाम रटाय ॥

यह सही है कि दुःख एव सकट में जब हमारे सभी सहारे समाप्त हो जाते हैं, तब एक मात्र सहारा, जो दाता का है, याद आता है। दुनिया के अन्य सभी सहारे व्यर्थ नजर आते हैं। माँ-बाप भाई-बहन पत्नी, मित्र, वन्धु-व्यान्धव, सगे-सम्बन्धी आदि सहारे-वास्तव में सहारे नहीं हैं। ये सब तो स्वार्थ के सगे हैं। सुख में तो ये लोग हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हमारे द्वारा इनके स्वार्थों की पूर्ति होती है। दुःख में इनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है अतः साथ देने के बजाय उल्टे विरोधी बन जाते हैं। पैसा भी आपको दुःख देने वाला नहीं है। वह भी बदन पर साथ देने के स्थान पर सकट उपस्थित कर देता है। कभी कभी तो पैसा आपके जीवन को समाप्त कर देने का कारण भी बन जाता। हमारा मान-सन्मान एव हमारी प्रतिष्ठा भी वक्त पर हमारा साथ नहीं देती। सकट आने पर वह भी हमारे लिये अभिशाप बन कर भयकर कष्ट कर देने वाली सिद्ध होती है। अतः सकट के समय सहारा है तो केवल दाता का है। उसको विश्वास के साथ सच्चे मन व सच्चे प्रेम से पुकारने पर वह सकटमोचन के लिये तुरन्त चला आता है। आर्त होकर पुकारने मात्र की देर है। आर्त पुकार में ही रस आता है।”

“दाता बहुरा नहीं है, जो जीर की आवाज़ पर मुनता हो। वह तो हृदय में उठने वाली छोटी से छोटी तरंग को भी जानता है। आपका कोई भी भाव उससे दिया नहीं है। उसके लिये कहा गया है—चींटी के पग नेवर बाजे, वह भी साहिव मुनता है। न दाता आपसे दूर है जो आपकी आर्त पुकार मुन कर दूर से दौड़ा हुआ आवे। वह तो आपके निकट, निकट क्या आप में ही है। वह तो आपके भाव मात्र देखता है। सब कुछ आपके भावों पर निर्भर है। यदि आपके भाव शुद्ध है तो मार्ग सीधा है। भाव शुद्ध होने पर जम कर बैठने की और साधना—उपासना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। हर दम आपका ध्यान उसी में रहेगा, चाहे आप उसके प्रतीक के सामने बैठे हो, चाहे विस्तर पर सो रहे हो और चाहे कोई भी काम कर रहे हो। यदि आप उसके वन जाओगे तो वह आपका वन जावेगा।”

एक जज भी वहा बैठे थे। श्री दाता ने उनको सम्बोधन कर कहा, “क्यों जज साहब! जो मुनजिम आप पर निर्भर हो जाता है विशेष उसकी देखरेख आप रखते हैं या नहीं।

जजसाहब—“जो मुनजिम सरकार वन जाता है तब यह तो सरकार का कर्तव्य ही है कि वह उसकी पूरी देखरेख रखें। उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है।”

श्री दाता—“मुनजिम जो जज साहब पर निर्भर हो जाता है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी जज साहब की हो जाती है। एक पत्नी अपने पति पर निर्भर हो जाती है तो वह अपने पति की ही हो जाती है। फिर पति उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है। वह उसके लिये मर कर भी उसकी रक्षा करता है। आप भी उसको पति वन जाओ। अर्थात् पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हो जाओ फिर देखो कैसा आनन्द आता है। हर प्रकार से वह आपका भार ग्रहण करेगा। अरे! घना भवन उसका बना तो दाता उसने यहाँ हाली (नौकर) तक वन गये। नामदेव उसका बना तो वह उसको कुटिया का छप्पर छाने आगया। क्या नहीं करता है वह? वह तो वन्दे का

हर काम करने को तैयार है, यदि बन्दा उसका वन जाता है। समर्पण तो आवश्यक है। बिना समर्पण के तो वह बहुत दूर है। अतः यदि आपको भूख है और यदि आप उसके वनना चाहो तो अपने आपको उसके चरणों में समर्पित कर दो।

“यह अहंकार है, जो जीव को भटका देता है। मनुष्य अहंकार के बशीभूत होकर उसको तो भूलता है सो भूलता है किन्तु अपने आप को ही भूल जाता है। अहंकार मनुष्य का परम शत्रु है। भटकाव का मार्ग अहंकार ही प्रस्तुत करता है। अतः अहंकार से वचना चाहिये। वैसे अहंकार उसकी प्राप्ति का साधन भी है। अहं से सो जहम व दासो जहं हो जाता है।”

“एक तार में बल पड़ रहा है उसे सीधा करना है तो उसे जतरी में निकालना पड़ेगा। जंतरी में तार को निकालने पर उसका बल निकल जाता है और वह सीधा हो जाता है। आप सम्पत्ति इकट्ठी करना चाहते हैं किन्तु कमाई करे तभी तो सम्पत्ति इकट्ठी होगी। केवल बातों से धाम चलने का नहीं। जिसके पास सम्पत्ति होगी, उसे ही तो सेठ कहेंगे। आपने बागरिया जाति के लोगों को देखा होगा। उनका कार्य तो है मल-मूत्र की सफाई किन्तु उनमें से अधिकांश सम्पत्ति वाले हैं। जिसके पास सम्पत्ति होती है उसे लोग सेठ कहते हैं। जिसके पास सम्पत्ति है उसको बलिहारी है। सेठ होने में जाति-पाति या ऊँच नीच का कोई भेद नहीं। चाहे कोई भी हो, जिसके पास सम्पत्ति है वही सेठ हुआ। चाहे वह चमार हो, चाहे जाट हो या चाहे वह गूजर हो। सेठ है तो सम्पत्तिवान है और सम्पत्तिवान है तो आनन्द में है। सम्पत्ति ही मनुष्य को आनन्द पहुँचाती है। सम्पत्ति का वास्तविक अर्थ भौतिक वस्तुओं से नहीं है। सच्ची सम्पत्ति तो दाता की सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति जिसके पास है वही सेठ है और वही मालामाल है। दाता रूपी सम्पत्ति को कोई भी प्राप्त कर सकता है, कारण कि उसके लिये बराबर है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं। जो उसका वन जाता है वह उसी का हो जाता है।”

“उसके घनने के लिये आपको पतिव्रता स्त्री की तरह होना पड़ेगा। पतिव्रता स्त्री अपने पति के समर्पित हो जाती है अर्थात् पूर्णतया पति की हो जाती है। पति की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। अलग से उसकी कोई इच्छा नहीं। पति का आदेश ही उसके लिये सब कुछ होता है। उसके लिये सभी कार्य उसके पति के लिये हैं। खाती है, पीती है, सोती है, बैठती है, बोलती है, चलती है, घर के काम करती है और अन्य काम भी करती है किन्तु उसके सभी काम पति के होते हैं। यहां तक भी भरती भी है तो पति के लिये ही मरती है। आप भी उसी पतिव्रता की तरह हो जाओ। आपका प्रत्येक काम हो सो दाता के लिये ही हो। आप पयभ्रष्ट पत्नी की तरह न बनो जो दर दर की हाड्डिया घाटती हो। दर दर भटकने में तो जीवन ही नष्ट हो जावेगा।”

पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति को देखने की कोशिश नहीं करती है। कैमा भी पति क्यों न हो, एक बार स्वीकार कर लिया सो कर लिया। देखने का काम तो पयभ्रष्ट और चरित्रहीन पत्नियों का है। वे कामनाओं और वासनाओं में लिप्त रहती हैं इसलिये उनकी देखने की इच्छा होती है। आप लोग भी दाता को देखना चाहते हैं। आप लोग भी वासना-कामना में लिप्त हो, इसी लिये तो उसे देखने की इच्छा करते हो। एक बार आपने उसे स्वीकार कर लिया अर्थात् उसके वन गये फिर देखने दिखाने की बात ही क्या रही। जिसकी सच्ची भूख है वह देखता-दिखाता नहीं। यदि वह यह देखने बैठ जावे कि जो रोटी बनी है उसको किसने बनाई, गेहूं वहाँ पैदा हुए, कौन लाया, आदि तो जानते हैं, उसका क्या हाल होगा। वह भूखे ही मर जावेगा। अतः चूपचाप खा लेने से ही तृप्ति हो पावेगी। आप लोगों को सचमुच भूख तो है नहीं, इसी लिये वहकाने के लिये कोरी बातें ही करते हो। यदि आपको सच्ची भूख है तो वह आपके सामने प्रकट हो जावेगा। आप उसे देखना चाहते हो लेकिन आप यह नहीं जानते हो कि उसे देखनेवाला जब वह सामने आ जाता है, रहता ही नहीं है। नमक की पुतली यदि वह चाहे कि वह समुद्र को देखे तो क्या वह देख सकेगी? समुद्र को देखने के लिये वह समुद्र में गोता लगाती। आप जानते हैं

उमकी क्या हालत होगी ? क्या उसकी समुद्र को देखने की इच्छा पूरी होगी ? वह तो समुद्र का पानी होकर समुद्र में मिल जावेगी । उसका अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा । अस्तित्व समाप्त होने का वाद क्या प्रमाण बि उसने समुद्र को देख लिया है । लकड़ी आग को देखने की इच्छा करती है तो वह आग ही हो जाती है । अतः उसको देखन की इच्छा ही समाप्त करो ।

‘आप अपने में उसके लिये भूख जागृत करो । उसके लिये अपने में दर्द पैदा करो, फिर देखो रस आने लगता है या नहीं तथा आपका मन लगता है या नहीं । आप देखोगे कि किस तरह अपने आप सब बाधाएँ और रुकावटें समाप्त हो जावेगी । भूख न होने पर उसे जागृत करनी ही होगी । भूख जागृत करने के लिये सत्संग है । ध्यान में बैठना, माला फेरना, जप तप करना, उपासना करना, पूजा करना आदि सभी बातें भूख लगाने के साधन मात्र हैं । जब भूख लग जावेगी तो ये सब बेकार हो जावेगा । भूख लगने पर तो भोजन ही सामने दिखाई देगा । जिस तरह प्यास में पानी है और भूख में भोजन है उसी तरह इस भूख में दाता है ।’

दाता को याद करने के लिये न तो कोई समय निश्चित है और न स्थान ही । सभी स्थान और सभी समय उसके हैं । आप समय और स्थान का इन्तजार करो और श्वास आया न आया । फिर सब बेकार हो जावेगा । अतः समय और स्थान की चिन्ता किये बिना हर समय और हर स्थान पर उसका स्मरण करो । उसका स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जावेगा । आप केवल मन्दिर में बैठ कर पुकारो ऐसी बात नहीं है । वह सर्व व्यापी है । उसको वही से भी याद कर सकते हो वह मन्दिर में है तो घर में भी तो वही है । सभी स्थानों पर वह है और सभी वस्तुओं में वह है । वह कीर्तन भजन में है तो राग-रग में भी तो वही है । वह तो अणु अणु में विद्यमान है । ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह न हो । वह सभी का । जो उसको भजता है वह उसे पा लेता है । कमी है तो अपनी इच्छा की है ।’

“रंदासजी चमार जाति से थे और भगवान के परम भक्त थे । चमार होना पाप तो है नहीं । हम लोग चमार की नीच जाति का

मानते हैं। इसलिये नीच मानते हैं, क्योंकि वे हम लोगों की सेवा करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। कितने स्वार्थी हैं हम लोग रैदासजी जाति से चमार थे इसलिये उच्च वर्ग के लोग उनसे धृणा करते थे और परहेज भी। दुनिया भले ही धृणा करो, भक्त को इस बात की क्या चिन्ता? उसको तो भगवान से ही काम है। वे जो भी काम करते हैं भगवान का समझ करते हैं। बाजार के मध्य उनकी जूतों की दुकान थी। पूरे दिन दुकान पर बैठ कर जूते सीते थे और बेचते थे। जूते सीना और बेचना उनकी रोजी थी। शरीर तो दाता का धताया हुआ काम करता किन्तु मन उनका दाता में ही रमा रहता था। वे पहुँचे हुए भक्त थे। जानने वाले उनका बड़ा आदर करते थे। वहाँ के राजा ने भी उनकी भक्ति के बारे में सुन रखा था। वह भी उनका सम्मान ही करता था। प्रेम से नहीं किन्तु लोभ भय में ही सही, वह उनके दर्शनों को आ जाया करता था। एक दिन राजा उनकी दुकान के सामने से होकर निकला। राजाने भक्त राज को प्रणाम किया। राजा के साथ दरबारी भी थे। रैदासजीने अपनी बड़ोती (चमड़ा गिला करने के लिये पानी का बर्तन) में से थुछ जल लेकर चरणामृत या प्रसाद के रूप में राजा को दिया। पानी गन्दला था ही। राजा ने भय और लोभनिन्दा से उस प्रसाद को ले तो लिया किन्तु उसका मन नहीं मान रहा था सच्ची श्रद्धा भी नहीं अतः उसने उसको प्रसाद माना नहीं। इन्कार कर भक्त राज को अपमानित करने का भी साहस नहीं था अतः राजाने चालाकी का प्रदर्शन किया। हाथ को मुँह के पास ले जाकर मुँह को इस तरह आवाज़ को जैसे चरणामृत मुँह में ले लिया हो। उसने उस पानी को बड़ी तरकीब से कोट की बाँह पर उतार दिया। रैदासजी जानते हुए भी चुप थे। उन्होंने राजा के इस कार्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। देने की आवश्यकता भी नहीं थी। अपने अपने कर्म अपने अपने साथ।”

“राजा महलों में पहुँचा। उसने कोट को उतार धूलाने के लिये घोड़ी को दे दिया। जो चरणामृत रैदासजी ने दिया था और जिसको राजाने कोट की बाँह पर उतार दिया था वह जम कर कोट

की बाँह पर गाड़ा हो गया। सहृद जैसा हो गया। दैवयोग से कपड़ों को सभालते वक़्त घोड़िन ने उस बाँह को मुह के बल पकड़ा। उस गाड़े पदार्थ को कुछ अंश उसके मुह में चला गया। अंश के मुह में जाते ही घोड़िन को स्थिति हो भिन्न हो गई। उसको दृष्टि दिव्य हो गई। उसके ज्ञान चक्षु खल गये और उसको भविष्य की बातें दिखाई देने लगी। वह भविष्य भाषने लगी। राजा को दूसरे दिन ही पता चल गया और सारा रहस्य समझ में आ गया। वह बड़ा दुःखी हुआ। अगले दिन पुन वह बाज़ार में गया। रैदासजी की दूकान के पास होकर निकला और बड़ी थड़्ठा से प्रणाम भी किया किन्तु रैदासजीने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कुछ देर खड़े रहने पर भी जब रैदासजीने चरणामृत नहीं दिया तो राजा से नहीं रहा गया। उसने स्वयं ने चरणामृत माग हो लिया। इस पर मुस्कराते हुए रैदासजीने कहा राजाजी वह पानी तो मुततान गया।”

‘कहने का मतलब है कि दाता किसी जानि विशेष का नहीं है। जो उसको भजता है वह उसी का है। यदि एक ब्राह्मण उसको भजता है तो वह ब्राह्मण का है, राजा उसको भजता है तो वह राजा का है, कगाल उसको भजता है तो वह कगाल का है, धनी उसको भजता है तो वह धनी का है, एक कमाई उसको भजता है तो वह कमाई का और एक गरीब उसको भजता है तो वह गरीब का है। कहा भी है —

राम का भन सो राम का होय ।

होनी चाहिये थड़्ठा। थड़्ठा बान लोग ही लाभ को प्राप्त होते हैं। राजा थड़्ठाहीन या तो उसे कुछ भी नहीं मिला। थड़्ठाहीन व्यक्ति सदा ही अन्य वार में रहता है। उसको स्थिति भ्रम युक्त हो रहती है। उसको बात बान में शका होती है और वह कभी मुक्काम पर नहीं ठहरता है। एक जन्मे व्यक्ति को एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया जिसके एक ही दरवाजा था। उसने उस कमरे से बाहर जाने की इच्छा की। उसने दीवार का सहारा लिया। दीवार के सहारे चलते चलते वह दरवाजे के निकट तक पहुँच गया किन्तु वहाँ पहुँचते

पहुंचते उसको शका हो गई । उसने दिवार का सहारा छोड़ दिया । फल यह हुआ कि दरवाजा निकल गया । उसका इतना सारा परिश्रम बेकार ही चला गया । यदि वह भ्रमिष्ठ नहीं होता तो दरवाजा निकट ही था, वह बाहर आ सकता था । उसको बाहर आने के लिये पुनः प्रारम्भ से चलना पड़ेगा । अगली बार भी क्या विश्वास की वह भ्रमिष्ठ नहीं होगा । उस अन्धे व्यक्ति की तरह हम सब भी अन्धे हैं । सहारे पर विश्वास है नहीं । यह ससार अज्ञान रूपी कमरा ही तो है । इस ससार रूपी कमरे में हम बाता की कृपा बिना बाहर कैसे आ सकते हैं । उस पर अटूट विश्वास होगा सब ही पार पाया जा सकता है । अतः पूरी श्रद्धा से जागे बड़ो । श्रद्धा होने पर इधर-उधर लुढ़कना समाप्त होकर एक स्थान पर टिकाव हो जावेगा । फिर आपके हर काम में आपकी रस आने लगेगा । फिर सब काम छोड़कर आपको बैठने की इच्छा होने लगेगी ।”

“सौ बातों की एक ही बात कि आप अपने में उसकी भूख पैदा करो । भूख पैदा होते ही आपको अपने आप मार्ग मिल जावेगा । फिर आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भटकना भी नहीं पड़ेगा । सत्गुरु की महार ही आपका बेटा पार कर देगी और आप हसते हसते इस ससार रूपी सागर को पार कर सकेंगे ।

• • •

उसको न भूलो

- -

दिनांक २३-२-८१ को ददयपुर के भक्तियों की प्रार्थना पर श्री दाता का पधारना ददयपुर हुआ। साथ में भीरवाहा जयपुर आदि स्थानों के भगवत् प्रामाणिक व्यक्ति थे। श्री दाता का दिराजना भवानी भवन में हुआ। यद्यपि श्री दाता का पधारना गृह ही रखा गया किन्तु आज जो कोई ठिगाना चाहे तो क्या वह छिन सकेगी? कुछ ही समय में लोगों को पता चल ही गया। अनेक स्त्री-पुरुष श्री दाता के दर्शनार्थ उपस्थित हो गये। सभी सरलता की इच्छा लेकर आये थे। श्री दाता दाता से यद्यपि दूरे हुए थे फिर भी जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को देखकर उनके बीच में जा बिराजे। कुछ निकट के भक्तों ने विधान कर लेने का आग्रह दिया किन्तु श्री दाता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सब के शान्ति हो बैठ जाने पर श्री दाता ने फरमाया, “आप सब लोग भगवान के प्रति प्रेम रखते हो, यह बड़ी अच्छी बात है। हमें यह ज्ञान कर रही प्रशंसा हुई। जीवन को सदासे बड़ा सार ही यहो है कि दाता के चरणों में प्रेम हो। यही मार्ग आपको परम शान्ति का देने वाला है। सच्चार में अथ कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो आत्मो शान्ति दे सके। आप चाहे भी कर देख लें। चाहे दूर घन जंगल में चाहे दण्ड जंगलों में मन लगा लो और चाहे जो करके देख लो शान्ति वहीं नहीं है। साधारण जगहों में बर्तों-ज्यों उत्तमोगे, त्यों-ज्यों आत्मो अधिक शान्ति ही मिलेगी। शान्ति चाहो तो केवल मात्र भगवान के चरणों में ही निज सज्जी है। उपर्युक्त ही एक ऐसी शक्ति है जो आत्म सब दुखों और परेशानियों को दूर कर शान्ति दे सकता है। उनके चरणों में ही आत्मो जानन्द निज सकता है। म्हारा (मेरा) राम यह नहीं कहता है कि आप अपना सब काम छोड़ कर दाता का ही स्मरण करो। आप काम सब करो किन्तु उनसे दन्तों नहीं। काम तो सब उनके हैं किन्तु आपका हमने निमित्त बनाया है, इसलिये काम तो आपकी करना ही हागा किन्तु सब ही काम उसके समझकर करो। काम करते करते भी उसके सुद रखो। समय विकास सको

तो निकाल कर उसका स्मरण करो या ध्यान करो । भजन-कीर्तन आदि जो भी इच्छा हो और जिममें भी आपको रस मिले वह करो । समय न भी मिले तो भी दुःखी होने का काम नहीं । काम करते-करते भी उसको याद रख सकते हो । बस हर दम उसको याद रखो । मार्ग अपने आप मिल जावेगा । हाँ ! एक बात सबसे बड़ी है कि उसको आप लोग स्वयं के बन्दीभूत होकर पुकारते हो, यह ठीक नहीं है । स्वयं तो हमारे हैं ही किन्तु हम उसे छोटी छोटी बातों के लिये क्यों पुकारें । उस महामुद्र में जाकर पानी की एक बून्द की इच्छा करे यह निरी मुर्खता ही होगी । एक बार की बात है, कुछ दिनों पूर्व यहाँ एक व्यक्ति आया । आते ही वह बड़ी भाव भक्ति दिखाते लगा । कहने लगा कि वह बड़ी दूर से आया है । उसकी बात सुनने योग्य है । वह बोला, मैं बड़ी दूर से आया हूँ । आपकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है । मैं बड़ी आशा लेकर आया हूँ । आप महापुरुष हैं । सैकड़ों व्यक्तियों को आपने मार्ग बताया है । मैं भी प्यामा और दुःखी हूँ । आपके दर्शनार्थ उपस्थित हुआ हूँ ।"

हमने देखा कि यह तो बड़ा ऊँचा भक्त मालूम होता है । बलो सेवा करने का अच्छा मौका मिलेगा । उसको बिठाया । उसको पिलाया-पिनाया । विश्राम कर लेने के बाद उससे पूछा कि उनका पधारना कैसे हुआ । कुछ और लोग भी बंठ थे, अतः उसको कुछ सकोच हुआ । वह आने का कारण बताने में हिचकिचाने लगा । हमें शक हुई कि दान में कुछ काला है । अथ लोगों को हटा कर उसको पूछा तो वह कहने लगा कि उसको एक आँक चाहिए । उसने कहा कि वह बरवाद हो चुका है यदि उस पर कृपा हो जावेगी तो उसकी लाज बच रहेगी । म्हाका (मेरा) राम को हसी आ गई । उसको कहा कि भगवान ने उसे दो आँखें दी हैं और वह एक आँख क्यों फोड़ना चाहता है । पहने ही वह मर रहा है फिर गले में फाँसी क्यों लगा रहा है । उसको समझा बुझाकर सीख दी । लोग कैसे हैं । मर रहे हैं फिर भी नहीं समझते हैं । आक मागने के बजाय वह उस दाता को ही माग लेता तो निहाल ही हो जाता । कहने का तात्पर्य है कि हम हमारे छोटे-छोटे स्वार्थों की पूर्ति हेतु उसका

उपयोग करे यह जहाँ तक ठीक है ? अरे ! दाता के अपार भण्डार में जाकर भी हम बीड़ी-सिगरेट लेने की कोशिश करे, यह मूर्खता नहीं तो और क्या है ? यदि हम लेना ही चाहते हैं तो भण्डार की ताली ही क्यों नहीं भाग लेते जिससे सदैव का टटा ही मिट जाय ।'

'हमें वासना-कामना रहित होकर ही उस ओर बढ़ना चाहिये । वासना और कामना को प्रधानता देना हितकर नहीं है । प्रधानता तो हमें दाता ही को देनी होगी, क्योंकि हमें उसी की ही तो चाह है । जब उसको प्रधानता दोगे तब ही आपके सब काम बनेंगे । दाता आपसे दूर नहीं है । वह तो आपमें ही विद्यमान है । एक बाल की खाल खाली नहीं है । महात्माओं ने उसकी बाल की खाल में निहारना है । आप भी उसे निहारने की कोशिश करो । आप और हम सभी कहते हैं कि हमें दाता से प्रेम है । प्रेम सभी रखते हैं किन्तु क्या प्रेम जो हम दिखा रहे हैं, सच्चा है ? यह प्रेम तो वासना और कामना का है । स्वार्थमय प्रेम है । इस प्रेम से काम बनने का नहीं । वहाँ तो नि स्वार्थ प्रेम रखना होगा तभी काम कर सकता है ।'

"जब मनुष्य पर आपत्ति आती है और भय का वातावरण उपस्थित होता है तब तो वह उस ओर आकृष्ट होता है किन्तु आपत्ति और भय का वातावरण हटा कि वे जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं । म्हाका (मेरा) राम बदरीनाथ की यात्रा में गया । वहाँ मार्ग बड़ा विकट था । पग-पग पर गिरकर मरने का भय था । लौटते वक्त वहाँ देखा कि बस में बैठने वाले बड़े भक्ति भाव से हरि-कीर्तन कर रहे थे । चारों ओर बस में 'हरी बोल' की आवाज ही आ रही थी । यदि कोई वहाँ अन्य बात करता तो लड़ने को तैयार हो जाते । हमने देखा कि यहाँ तो बड़े भक्त लोग हैं । वैसे तन्मय होकर हरी-कीर्तन कर रहे हैं किन्तु ऋषिकेश से कुछ आगे पहुँचे कि विकट मार्ग समाप्त हुआ । ज्योंही मार्ग की विकटता समाप्त हुई कि यात्रियों की वह भक्ति-भावना काफूर (समाप्त) हो गई । फिर तो सिनेमा के गाने चलने लगे । लोग गाने लगे —

सगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल ।

कोई कहने लगा :—

हवा में उड़ता जाय रे लाल दुपट्टा मल मल का ।

सुनकर हम तो दग रह गये । उस समय तो वे दाता को बिलकुल ही भूत गये । कौसी अद्भुत बात थी । मनुष्य कौसा अजीब प्राणी है ? कैसे कैसे विचित्र रूप वह बना लेता है ? बहुरूपिया से भी वह बढकर है । वह दाता को छोड़ा देने में भी नहीं चूकता है । उसने दाता को इतना पागल समझ लिया है । क्या वह उनके कामों और भावों को नहीं जानता है ? वह तो उसके स्वार्थों को, व उस स्वयं को अच्छी तरह जानता है । उसके हृदय में उठने वाली छोटी से छोटी तरंग को जानता है । उससे क्या छिपा है ।”

“आपके मन की गति साफ और स्पष्ट होनी चाहिये । उसमें पूरा विश्वास रखकर ही चलना चाहिये । उसकी चंचलता समाप्त होगी सभी तो काम चलेगा । मन की चंचलता ही तो विपमता लाती है और आपकी स्थिति को डावाडोल करती है । अतः उसकी चंचलता को समाप्त कर उसे स्थिर कर दाता के चरणों में लगा देने से ही काम बनेगा । अपने ध्येय को सदैव ही सम्मुख रखना चाहिये । ऐसा न करने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । पनिहारी की चाल चलते रहे । सब काम करते हुए उस एक का ध्यान रखो । सुरता रूपी पनिहारी है । इस शरीर रूपी घट में अमृत रूपी सागर है । यह सुरता अपने अह रूपी सिर पर अमृत रूपी गागर को लेकर चलती है । यह इन वृत्तियों में नाचती—कूदती अर्थात् रमण करती हुई अपने अह रूपी सिर को नहीं हिलाती है जिससे वह सरलता से उस सागर को घर ले आती है अर्थात् अमृत सत्व को प्राप्त कर लेती है । अतः आप अपनी गति भी पनिहारी सी बना लो । आप दुनिया में रहते हो । आपको इस दुनिया में रहते सभी काम करने पड़ते हैं । आप सभी काम करो किन्तु काम करते हुए भी ध्यान उसमें रखो जिसने आपको बनाया है । आपका मन हर समय उसमें लगा रहना चाहिये ।”

कुछ अधिकारी भी उस समय वहाँ उपस्थित थे । उनमें से एक ने पूछा ।

अधिकारी “हम सत्गुरु को कहीं प्राप्त कर सकते हैं ?”

श्री दाता “आप लोग कहीं से आ रहे ?”

अधिकारी “अभी तो हम घर से आ रहे हैं ।”

श्री दाता “अभी तो आप घर से आ रहे हैं किन्तु घर से पहले कहीं थे ?”

अधिकारी “इसके पहले हम अपने कार्यालय में थे ।”

श्री दाता “कार्यालय में आप क्या कर रहे थे ?”

अधिकारी “सरकारी काम कर रहे थे ।”

श्री दाता “आप किस पर बैठ कर काम कर रहे थे ?”

अधिकारी “हम कुर्सी पर बैठ कर काम कर रहे थे ।”

श्री दाता “वहाँ तो आप कुर्सी पर बैठ कर काम कर रहे थे किन्तु घर आने पर आप लोग कहीं बैठे ?”

अधिकारी “वहाँ भी हम लोग कुर्सी पर ही बैठे ।”

श्री दाता “कुर्सी आपके साथ आयी या आप कुर्सी के साथ ?”

अधिकारी “भगवान् ! वहाँ भी कुर्सी थी और घर पर भी कुर्सी थी ।”

श्री दाता—“यही तो बात है । जिस तरह आपके घर भी कुर्सी थी और कार्यालय में भी कुर्सी थी, उसी तरह मेरे दाता भी कार्यालय में, घर पर, यहाँ, वहाँ और सर्वत्र हैं । ऐसा कोई स्थान

नहीं है जहाँ वह नहीं हो। वह हर स्थान पर विद्यमान है। वह तो घट घट वासी है। वह प्रत्येक स्थान और प्रत्येक घर में है। चाहिये उसको देखने वाला। वह रूपी चश्मा लगाने पर वह नजर नहीं आता है। उसको देखने के लिये अहंकर और स्वार्थ रूपी चश्मों को उतारना पड़ता है। अपने भावों को शुद्ध करना होता है। प्रेम की धारा बहानी पड़ती है। आत्म-समर्पण करना होता है तब वही जाकर उसका अनुभव होता है। वह है तो सर्वत्र किन्तु उसको प्राप्त करना जितना सरल है उतना ही कठिन है। आपके लिये नाना प्रकार के पक्वानों की योजना है। घाल भरे पड़े हैं। रस से वे परिपूर्ण हैं। सब के सब रसदार हैं। स्वाद उनका एक से एक बढ़कर है, किन्तु, आपको भूख होगी तभी तो आप उसका स्वाद ले सकोगे। बिना भूख या जब आपको अपच हो रहा हो, उस समय आपको उनमें कोई रस नहीं आवेगा। उस समय आप उन्हें कुदृष्टि से देखेंगे। अमृत के बजाय वे पदार्थ आपके लिये जहर के समान हो जावेगे। अतः समझ लो कि भूख में ही स्वाद है। उसकी अर्थात् सद्गुरु के लिये उसकी भूख जागाओ। जब आपको भूख लग जावेगी तो अपने आप काम बन जावेगा। कोरी बातों में स्वाद आने का नहीं।”

“आप लोग अपने घर को नहीं भूलते। चाहे आप कार्यालय में हो, चाहे बाजार में हो, या चाहे आप भ्रमण में हो, हर समय आपको घर याद रहता है। कारण, जो कुछ आप कर रहे हैं वह सब घर के लिये ही तो कर रहे हो। इसलिये आप भूलना चाहो तो भी घर को नहीं भूल सकते। चाहे आप सात समुद्र पार भी क्यों न घले जाओ, घर तो आपके मन में रमा हुआ ही रहेगा। जिस प्रकार हर स्थिति में आप घर को नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार हर स्थिति में उसको याद रखो। फिर देखो कितना जल्दी आपका काम बन जाता है। आप लोगों को यह सीट दाता की अपार दया से ही मिली है। आप चाहो तो इस सीट पर बैठना मार्यक कर दो, परना एक दिन आपको इस सीट से हटना तो पड़ेगा। हटते वक़्त आपको बुरा लगेगा। आप पछताओगे, रोओगे किन्तु फिर रोने-

घोने से क्या होगा ? अतः समय रहते सबल जाना ठीक होगा । यह दुनिया और इसके काम बड़े निरासे हैं । इसमें बड़ी चटक-भटक है । हर जीव को अपनी चमक-दमक दिखाकर अपनी ओर खींचने की कसर नहीं छोड़ती है । जो इस चमक-दमक में उसल गया वह डूब गया, किन्तु जो इसमें नहीं फसा वह निहाल हो गया ।”

अधिकारी लोग कुछ समय तक बैठ कर विदा हो गये । कुछ लोग उठकर चले गये । सीमलबाड़े के कुछ लोग आकर बैठ गये । श्री दाता जी कुछ देर विधाम कर वापस आ विराजे । सीमलबाड़ा के आगे हुए लोगों में कुछ आदिवासी भी थे । श्री दाता ने फरमाया, “आप लोगों की तरफ तो मिशनरीज काम कर रही है । आज धर्म के नाम की अनेक दुकानें खुली हुई हैं जो अपनी दुकानों की चमक-दमक दिखाकर भोलेभाले लोगों को बहका रहे हैं । आज अनेक धर्म और मत चल रहे हैं । धर्म के पुजारी अपने धर्म के प्रचार के लिये अनेक प्रयत्न कर रहे हैं । धर्म तो धर्म है, उसके प्रचार, प्रसार की आवश्यकता ही क्या है । प्रचार और प्रसार तो मत का है । ये सम्पूर्ण राजनैतिक आधार लेकर चल रही हैं, और भोले भाले लोगों को गुमराह करती हैं । सोचो जो लोग झोली लगाकर अपने पेट को भरते हैं, उनसे क्या आशा की जा सकती है । जो स्वयं भिखारी हैं वे अग्यों को क्या दे सकते ? हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी ? हमारी स्वयं की संस्कृति क्या कम महान है ? सदियों से लोगों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया किन्तु सब ही विफल हुए । सच्चे मूल्यों को क्या कोई नष्ट कर सकता है ? क्या सत्य को कभी नष्ट होते सुना है ? सत्य तो सत्य ही है । उसको कभी आच आने का प्रश्न ही नहीं उठता । आपकी संस्कृति में तो इतनी शक्ति है कि बह पत्थर को भी भगवान बना देती है । आपके यहाँ कितने महापुरुष हुए हैं । उनकी शक्ति का तो अनुमान करो । है कोई इस विश्व में राम और कृष्ण के मुकाबले में ! जहाँ की संस्कृति में पत्थर तम को पिपला देने की शक्ति है, उसको छोड़ कर अन्य की आशा करना कहाँ की बुद्धिमानी है ? महापुरुषों की हमारे यहाँ कभी नहीं । हमारे यहाँ के सन्त

महान् ये । वैसे सन्त महान् ही होते हैं । हमें तो सन्त को नमन ही करना पड़ता है । हम तो आपको भी नमन करते हैं यदि हम आपमें भी उसका नूर देख लें । सन्त तो सच्चिदानन्दरूप ही होते हैं । सन्त तो विश्वनाथ के कोठार हैं । उनमें परम शक्ति होती है । वे जो-जो चाहे बन्दे को दे सकते हैं । चाहिये बन्दे की श्रद्धा और भाव । आप लोग दाता के चरणों में अनुराग रखोगे तो साराम पाओगे । दाता की कृपा से ही यह मनुष्य जीवन और यह गृहस्थ जीवन मिलता है । इसमें रहकर आप सरलता से उसकी अनुभूति कर सकते हो । गृहस्थ जीवन में सेवा के अवसर हैं । सेवा में तो मेवा है । मेवा से तात्पर्य उस परम आत्मा की अनुभूति से है । आप जानते ही हैं कि बाता पट-पट में विराजमान हैं अतः यदि आप सेवा करते हैं तो उसी की तो सेवा होती है । जब सेवा करने वाले को यह अनुभूति हो जाती है सब अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है । अतः आप गृहस्थ में रहते हुए और गृहस्थ का सभी धन्दा करते हुए उसको याद रखो और उसकी स्मरण करते रहो । एक श्वांस भी आपका छाली न जावे इस बात का ध्यान रखो । जो श्वांस उसकी याद में जाता है वही श्वांस सार्यक है । यह किसी को मालूम नहीं है कि अमुक श्वांस में उसकी झलक दिखाई देगी । किसी भी श्वांस में उसकी झलक दिखाई दे सकती है । वह श्वांस कब आवेगी, इसका पता नहीं है, ऐसी अवस्था में एक भी श्वांस छाली न जाने दो । यह शरीर रूपी गाड़ी उसी की कृपा से चल रही है । गाड़ी वाला मन्दिर बैठा है और उसी की इच्छा से वह इसे चला रहा है । गाड़ी तेज पले चाहे धीरे यह उसकी इच्छा पर निर्भर है । हमें गाड़ी से ब इसके चसने से क्या मतलब है, हमें तो इस गाड़ी के ड्राइवर से मतलब है । हमें उसी को पकड़ना है । अतः उस ड्राइवर को कभी मत भूलो । उसकी महार से ही हमें यह गाड़ी मिली है । इस गाड़ी में बैठ कर ही मंजिल पार करना है । वही हमें मंजिल पर पहुँचावेगा । यदि हम ड्राइवर को और मंजिल को भूल जावेंगे तो फिर सब परिधम बेकार ही चला जावेगा ।"

“जमाना बुरा नहीं है। बुरे हैं तो हम हैं। हमारी चाह की कमी है। हमारी जेब में आगपेटी है किन्तु हम आग के लिये रोते फिर रहे हैं। भटक रहे हैं। आगपेटी से तूलिका निकाल कर एक रगड़ से आग प्राप्त कर सकते हैं किन्तु रगड़ लगाते नहीं। चाह रूपी रगड़ लगा दें तो दाता रूपी अग्नि तत्काल प्रज्वलित हो उड़ेगी। हमारी हसी उड़ाने वाले अनेक मिलेंगे लेकिन सबल देकर उठाने वाले बिरने ही होंगे। दुनिया में अधिक तर आसू दिलाने वाले अर्थात् रुलाने वाले ही अधिक हैं। आंसू पीछने वाला कोई नहीं। आंसू पीछने वाला यदि कोई है तो वह दाता ही है। दाता ही हमारे दुःखों को मिटा सकता है। वही हमारे आसुओं को पीछने वाला है। वही हमारे तप्त हृदय पर शीतल जल के छीटे बने वाला है। दुःख-दर्द और माया-मोह से बचाने वाला एक मात्र वही है, अतः मरव को भूलकर उसे याद रख लो। उसमें तल्लीन हो जाओ फिर देखो कितना आनन्द मिलता है।”

‘जितनी देर आपकी चाह के पैदा होने में है, उतनी ही देर उसके मिलने में है। ज्योंही चाह पैदा हुई और उसके नाम की भूख लगी कि उसी चाह और भूख में वह हाज़िर हो जावेगा। यदि उसको प्राप्त करने की आपकी चाह है तो राम कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्रुव छोटा सा बासक ही तो था, किन्तु दाता के नाम की चाह पैदा होते ही, उसने सभी आराम की वस्तुओं को छोड़ कर दाता की खोज के लिये जंगल में चल पड़ा। अधिक दूर नहीं जाना पड़ा उसको। उसकी चाह के सामने दाता को स्वयं ही उपस्थित होना पड़ा। प्रह्लाद भी तो बासक ही था। उसकी चाह भी कितनी प्रबल थी। उसकी प्रबल चाह के सामने दाता को मन्मथ फाड़कर आना पड़ा। दाता तो इतना दयालु है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि वन्दे की चाह ही नहीं है तो क्या किया जाय। जहाँ चाह है वहाँ वह (दाता) है। अतः उसकी महर चाहते हो तो उसकी चाह करो।”

“चाहे साट पर बैठ कर माला फेरो चाहे मन्दिर में जाकर

माला फेरो, कोई फर्क नहीं पड़ता । कहीं भी बैठ कर फेरो लेकिन फेरो तो सही । आप किसी भी अवस्था में हो किन्तु आपकी चाह तो हो । चाह पैदा होते ही प्रेम के अंकुर फूट पड़ेंगे । वे प्रेम के अंकुर आपके भ्रम रूपी काटो को दूर कर देंगे । फिर जो कुछ रहेगा वह शुद्ध व निर्मल स्वरूप ही रहेगा । अब दाता से प्रेम हो जावे तो आपका जीवन ही सफल हो जाय ।”

इतना कह कर श्री दाता चुप हो गये । सीमलवाड़ा वाले भक्तों ने भजन बोला । भजन था —

मैं तो गिरधर आगे नाचूगी ।

भजन चलता रहा । श्री दाता भावमग्न होकर समाधिस्थ हो गये । जब वे बाहरी दुनिया में आये तो फरमाया, “यह नाचने वाली सुरतारूपी सुन्दरी है । वह सदैव इस गिरधारी अर्थात् पंचतत्त्व के शरीर को धारण करने वाले दाता के सामने नाचती है । वह अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहती है । वह अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिये अनेक प्रकार के शृङ्गार भी करती है और अनेक प्रकार के हावभाव भी दिखाती है । जब तक पिया के दर्शन नहीं होते हैं तभी तक शृङ्गार और हावभाव है । पिया के दर्शन होते ही सुरतारूपी सुन्दरी के सब शृङ्गार उतर जाते हैं और सभी हाव भाव, नृत्य आदि समाप्त हो जाते हैं । फिर तो शुद्ध रूप ही रह जाता है । हम इस गाड़ी में बैठे हैं और सब कुछ जानते हैं किन्तु जानते हुए भी इधरउधर देखने लग जाते हैं । हम स्टेयरिंग को छोड़ देते हैं । फिर तो गड्ढे में पड़ना स्वाभाविक ही है । उसका स्वाद बनाये रखो । वह हमारे में ही है अतः उसे भीतर देखो । कहा है :—

आके पिआ परदेक वसत है लिख लिख भेजे पाती ।
मेरे पिया मेरे घर वसत है, कहूँ न आती जानी ॥

किननी कैंची बात कही गई है । मेरा पिया तो मेरे हृदय में ही है । वह सदा ही विद्यमान है । वह न कहीं जाता है और न कहीं

मे जाता है। इमारा पिया तो देश-विदेश भी नहीं जाता है। भ्रम का परदा पड़ जाने पर वह पन्देश में है अर्थात् ओट में है। भ्रम का परदा हटा नहीं कि वह घर में दिखाई देने लगता है। अतः भ्रम लोग उसको अपने घर में ही देखते हैं। भोग ने उसे अपने घर में ही दबा है। आरक्षी भी अपने पिया से मिलने की इच्छा है तो उसे अपने घर में ही टूटो। उसको रिनाने को वही नृत्य करो। वह आरक्षी सुखी चाह के सामन अवश्य प्रसट होगा।

“ आप उहे प्रेम में ‘हरि हरि’ बोलो। उस हरि की पूजा के लिये आप प्रेम का ही दीपक बना टालो और उसमें प्रेम की ही बत्ती लगा दो। उस दीपक में भ्रम का ही घृत डाल दो। फिर देखो किम प्रकार आपका प्रेम-मन्दिर प्रकाश से जगमगाने लगेगा। जिस मन्दिर में दाता की उपाति जगमगाने लगती है, वह मन्दिर बड़ा है। सुखे दर्शन ही हम उसके मानते हैं जिसको हमारे पिया की चाह हो। पिया की चाह ही उही है। चाह करते ही हृदय जगमगा जाता है। वर्षा ऋतु में भयकर काली घटाएँ छा जाती है। चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है। उस घोर अंधेरे में हाथों हाथ भी दिखाई नहीं देता है किन्तु उस घनघोर घटा में एक क्षण के लिये जा बिजली चमकती है वह ऐसा प्रकाश फैला देती है कि सुई भी पत्ती हा तो दिखाई दे जाती है। उसी प्रकार कितना ही अज्ञान-रूपी अंधकार हमारी मन-बुद्धि में छाया हुआ क्यों न हो, यदि उसकी कृपा की एक क्षण भी दिखाई दे दे तो हमारा अज्ञानरूपी अंधकार और जड़ता एक क्षण में नष्ट होकर हमारा शरीर ही जगमगाने लगे।”

एक वक्ता—“हम दाता की चाह पैदा करने की हजार कोशिश करने हैं किन्तु मन उधर जाना ही नहीं। बैठने है तो मन वही नीची चानों में चला जाता है।”

श्री दाता—“आप दाता की चाह के लिये तो निरी बातें बनाने हो। चाह पैदा होते ही तो मन कुछ हो जाता है। आप ही बताओ आपन दुनिया की किम उन्नु को चाह की और वह आपकी

न मिली हो। आपने जन्म ग्रहण करने की इच्छा की तो शरीर धारण कर आ गये। आपको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई तो आप ज्ञानवान बन गये। बड़े होने की इच्छा हुई तो आप बड़े बन गये। विवाह करने की इच्छा हुई तो आपने विवाह कर लिया। आपने सन्तति पैदा करने की इच्छा की तो आपको सन्तति हो गई। आपने धन कमाने की इच्छा की तो आप धनी हो गये। ऐसी कौनसी इच्छा है जो आपकी पूरी न हुई हो। आपने जो चाहा वही पाया। आप यदि मृत्यु की इच्छा कर लो तो वह भी मिल जावे। कहने का मतलब है कि दाता तो इतना दयालु है कि आपने जो भी इच्छा की उसको उसने पूरी की। फिर यह कैसे हो सकता है कि आप उसकी इच्छा करो और वह न मिले। चाहे तो आप उसकी पैदा करते नही और झूठी बातें करते हैं, इससे क्या होने-जानेका। आप अपनी कयनी और करनी को एक कर देणो। दीन भाव धारण कर उसकी ओर लगन लगाओ। अपना एक पल भी मोही न गवाते हुए, उसका स्मरण करो। फिर देखो आपका मन कहाँ जाता है। आप काम कुछ भी क्यों न करो। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यापार करो। आप कोई भी काम क्यों न करो किन्तु काम करते हुए उसको याद रखो। अरे! काम सब उसके हैं, अतः उसके काम समझ कर ही करो। फिर देखो उसकी याद रहती है या नही। आप कर सब सकते हो किन्तु करना नही चाहते हो। आपकी इस हठधर्मी पर दाता करे तो क्या करे।”

“प्रेम का पन्थ ही निराला है। और सब बात कहने में आ जाती है किन्तु प्रेम कहने में नही आता है। प्रेम के लिये कोई कानून कायदा नही है। किसी भी प्रकार का कोई कर्म-धर्म उसके लागू नही होता। एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है। ऐसा करने में वह कौनसे धर्म का पालन करेगी जिससे उसका पति प्रसन्न हो? वहाँ तो पति की चाह ही पत्नी की चाह है। यदि पत्नी अपने पति को प्रेम प्रदर्शित करने बँठ जावे तो क्या होगा, यह बात आप जानते हैं? पति उसको कुल्टा बहवर दुत्तार देगा। प्रेम प्रकट करने पर दुषित होता है। प्रेम तो गुप्त ही रहता है। वह प्रेमी

और प्रेमिका के जानने की ही बात होती है। प्रेमिका जब प्रेमी से प्रेम करती है तो वह नष्ट हो जाती है। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। वहाँ तो दोनों का एकाकार हो जाता है। वहाँ तो प्रेमिका ही प्रेमी बन जाता है और प्रेमी प्रेमिका। जब आप दाता के प्रेम के नशे में चूर हो जाओगे तो आप नहीं रहोगे। नशा लोग क्यों करते हैं? इसीलिये करते हैं कि नशे में चूर होकर वह अपने आप को भूल जाय। आप भी दाता का नशा कर अपने आपको भूल जाओ। आप उससे प्रेम करो जिससे आपका अस्तित्व ही न रह। आप स्वयं दाता का स्वरूप ही हो जाओगे। प्रेम प्रेम है। उद्धव जी को ज्ञान और योग का अभिमान था। अब उन्होंने गोपियों में प्रेम का स्वरूप देखा तो वे स्वयं ही प्रमत्त हो गये। गोपियों के सम्मुख वे ज्ञान और योग को ही भुला बैठे। ज्ञान और योग को क्या, वे अपने आप को ही भुला बैठे।"

"पक्षी अण्डा देता है। आपने कभी देखा है कि बच्चा अण्डे से बाहर कैसे आता है? क्या पक्षी अण्डे को फोड़ कर बच्चे को बाहर निकालता है? नहीं। यदि वह अण्डे को फोड़ कर बच्चे को बाहर निकालन की चेष्टा करे तो उसके हाथ कुछ आने का नहीं है। वह तो चुपचाप धैर्य धारण कर अण्डे पर बैठता मात्र है। केवल सेता है। सेने से ही स्वयं बच्चा अण्डा फोड़ बाहर आता है। इसी प्रकार प्रेम स्वयं ही अकुरित होता है। आप उसे सेते रहो। फल अपने आप निकलेगा। ससार रूपी सागर अथाह है। इसमें जीव का क्या पता चले। एक निस्तहाय जीव इस अपार ससार-सागर को क्या पार कर सकता है। किन्तु महर है दाता की। उसके सम्बल से एक क्या ऐसे अनक समुद्र आसानी से हसते हसते-पार किये जा सकते हैं। ऐसे दयालु दाता का सबल ही हमारे लिये सब कुछ है। उसकी सहायता के बिना हमारा साधारण जीव वर ही क्या सकता है? वस केवल उसका ही सहारा और उसका ही बल है। उसे ही पकड़े रहो। उसकी महर रूपी रस्सी से इस भयंकर गहरे कूप से आप आसानी से बाहर आ जाओगे।"

एक बन्दा . . . "क्या खान-पान का भी हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है ?

श्री दाता—“हाँ ! खान-पान का भी ध्यान रखना जरूरी है । यह गहरा विज्ञान है । खान-पान हमारी मन बुद्धि पर असर डालता है इसीलिये तो महापुरुष सात्विक अन्न एव सात्विक वस्तुएँ ग्रहण करने को कहते हैं । भोजन भी तीन प्रकार का होता है । सात्विक, राजसी और तामसी । प्रत्येक वस्तु अपने गुण को साथ लेकर चलती है । सात्विक भोजन सत्गुण को बढ़ाता है । राजसी भोजन से रजो गुण की वृद्धि होती है और तामसी भोजन तमो गुण को पैदा करता है । जो दाता के मार्ग का साधक है उसे राजसी एव तामसी दोनों ही प्रकार के भोजनों से बचना चाहिये । उन्हें सात्विक भोजन ही करना चाहिये । ऐसा करने से उनके इन्द्रियाँ और धृतियाँ उत्तेजित नहीं होगी, मन में विकार पैदा नहीं होगा । भोजन मन को गति देने का साधन भी है अतः जैसा भोजन होगा वैसी ही मन की गति होगी । मन निर्विकारी रहे, इसके लिये जरूरी है कि ऐसी ही वस्तुएँ ग्रहण करनी चाहिये जिससे विकार पैदा न हो । सबसे बड़ी वस्तु है भाव । महापुरुष ऐसा कहते हैं कि भाव भोजन के गुणों को बदल देता है । उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है । भोजन में गुण तो होते ही हैं, किन्तु साथ में यह भी देखना चाहिये कि उन वस्तुओं को प्राप्त कैसे व कहाँ से किया गया है ? दुपित तरीके से प्राप्त किया हुआ भोजन बड़ा कष्टदायक होता है । गुरुनानक देव जी का उदाहरण जो आपने सुना होगा । एक खत्री ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया । खत्री भक्त उनके चरणों में धूँआँ रखता था । नानक देव के इनकार कर देने पर वह दुःखी हुआ और बार-बार आग्रह करने लगा । उसे समझाया गया फिर भी वह नहीं माना तब नानक देव ने उसे भोजन लाने को कहा । वह भोजन लेकर आ गया । ठीक उसी समय एक गरीब भक्त भी सूखी रोटी लेकर आया । नानक देव ने एक हाथ में उस गरीब की रोटी और दूसरे हाथ में उस खत्री का लाया हुआ भोजन लिया और उनके सामने ही रखा ।

गरीब भक्त की लाई हुई रोटी से दूध टपक पड़ा जब कि उस खत्री के लाये हुए भोजन से खून की बून्दें निकली। सभी आवाक होकर देखने लगे। गरीब का अन्न शोषण का अन्न नहीं था। वह तो उसके परिश्रम का अन्न था। खत्रीका अन्न अन्य व्यक्तियों के शोषण से प्राप्त किया हुआ था। अतः यह बड़ा गूढ़ रहस्य है। इतना ही याद रखो कि यदि आप दाता की अनुभूति चाहने के लिये साधक बनते हैं तो दूषित और तामसी अन्न से वचना चाहिये। सबसे बड़ी एक बात याद रखो कि जो कुछ आप खाना चाहते हो तो पहले उसको बड़े प्रेम भाव से दाता के अर्पण कीजिये और फिर उसे उसका प्रसाद समझ ग्रहण कीजिये। ऐसा करने से आप जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं वह लाभप्रद होगा। उससे आपको सन्तुष्टि मिलेगी। वस उस मार्ग पर उसका आधार लेकर चलते रहो।”

एक बच्चा—“मार्ग जानते तो हैं नहीं, फिर चलते कैसे रहे?”

श्रीदाता—“आप लोग जानते सब कुछ हैं किन्तु बहकाने की बात करते हैं। कौन कहता है कि आप मार्ग नहीं जानते हैं। क्या आप अपने घर का मार्ग नहीं जानते? आप में से कौन ऐसा है जो घर का रास्ता न जानता है? जानते सब के सब हैं, किन्तु हमें भरमाने के लिये कह देते हो कि मार्ग नहीं जानते। आप लोग भूख लगने पर भोजन कैसे कर लेते हो? एक बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध कैसे पीने लगता है? आवश्यकता होने पर आप काम कैसे करने लग जाते हैं? जानते सब हैं किन्तु कहने को कह देते हैं कि दाता तक पहुँचने का मार्ग नहीं जानते। आप इसलिये नहीं जानते हो, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। एक गर्भवती स्त्री ने अपनी सास से कहा कि सासजी उसके बच्चा पैदा हो उस वक्त उसे जगा देना। सास हँसती हुई बोली कि इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। वह उसको क्या जगावेगी, वह दुनिया को न जगा दे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको जब दाता की आवश्यकता होगी तब आप स्वयं मार्ग जान जावेंगे।”

“आबू की बात है। आबू पर रमना हुआ। वहाँ म्हाकाराम

प्रति दिन नगरी झील पर स्नान करने जाया करता था। रास्ते में अनेक बाबा लोग ठहरे हुए थे। म्हाका (मेरा) राम न किसी से बोलता, न बात करता, चुपचाप स्नान कर वापिस आ जाता था। यह बात उन बाबा लोगो को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि यह बाबा बड़ा अजीब है। न बोलता है और न नमस्कार करता है। रोज का रोज इधर से स्नान कर जाता है। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि कंकरी मारकर तो देखो। एक अन्य बाबा जो इस बात को मुन रहा था, उसने मना किया किन्तु पहला बाबा नहीं माना। एक दिन साहस कर उस बाबा ने पूछ ही लिया कि बाबा कहीं से आये हो। म्हाका (मेरा) राम ने बड़ी नम्रता से कहा कि यही तो वह नहीं जानता है कि वह कहीं से आया है और कहीं जाना है। वे जानते हों तो उसे बता दे। यह उत्तर मुन कर पूछने वाला चुप हो गया। रास्ता सब जानते हैं। आपका मन बोल देता है आप लोगो को उसकी आवश्यकता तो हो। आप लोग उसकी चाह तो करो। उसकी चाह करना ही समर्पण करना है। उसकी चाह होने पर अन्य काम छोड़ने की बात तो क्या आप संसार को छोड़ने को भी तैयार हो जावोगे। उसके सामने छल-छिद्र और प्रपञ्च नहीं चलते। वहाँ ताँ जितना सरल होकर रहा जावेगा, उतना ही लाभ मिलेगा। जितने आप सरल होवोगे, उतना ही आपका मार्ग सरल होगा। जितने आपके भाव शुद्ध होंगे, उतना ही अधिक आपका काम धनेगा। जीव जीव पर आधारित है। साँप मेंढक को खाता है, मोर और नेवला साँप को खाता है और मोर नेवले को अण्ड खाते हैं। कहा भी है कि जीवा जीवस्य भोजनम्। बच्चा होते ही माँ के स्तनो में दूध आ जाता है। माँ का दूध पीना, माँ का शोषण ही तो है किन्तु वहाँ शोषण के भाव नहीं हैं। वहाँ तो उदर पूर्ति के भाव हैं। अतः आपके मार्ग में कर्मों का प्रश्न ही नहीं रहेगा, यदि आपके भाव शुद्ध हैं। मन बड़ा चंचल है, किन्तु इसे दाता की ओर लगाना ही पड़ेगा। घर में जाने के लिये अर्थात् अपने पिता की प्राप्ति के लिये सब कुछ करना ही पड़ेगा। आचार विचार वहाँ सब समाप्त होते हैं। कर्म की वहाँ कोई गिनती नहीं। वहाँ तो भाव ही भाव हैं।

हमारा पिया तो भावो का भूखा है। आप प्रेम भाव दिखाओ कि वह अपना हुआ।”

बन्दा—“यही तो बात है कि मन बड़ा चंचल है वह मानता ही नहीं। हम करे भी तो क्या करे?”

श्री दाता—“हाँ। मन चंचल है और वह रहेगा। चंचल होना इसका गुण है। जिसमें इस को रस आता है, उसमें वह लग जाता है, और जिसमें रस को रस नहीं आता, उसमें वह नहीं लगता है। आपको जिसकी आवश्यकता होती है, उसमें इसे लगा देते हो। जिसमें आप लगाते हो, उसमें वह लग जाता है। यदि आपका मन दाता के मार्ग में नहीं लगता, इसका स्पष्ट अर्थ यही हुआ कि दाता की आपकी आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है, इसीलिये तो यह नहीं लग रहा है। दाता के बिना आपका काम आसानी से चल रहा है, इसलिये आपको उसकी जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको यह अनुभव होने लगेगा कि दाता आपके लिये जरूरी है और उसके बिना यह जीवन ही सार हीन है, उस दिन देखो, यह मन आपको छोड़ कर कहीं नहीं जावेगा। आप दाता के चरणों में अपने आपको समर्पण करके तो देखो। इधर समर्पण किया नहीं कि आपका काम बना नहीं। जिस तरह इस समय सब काम अपने घर के लिये हैं उसी तरह आपके सभी काम उस घर के अर्थात् दाता के समझलो, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपका मन ही आपके लिये सब कुछ कर देगा।”

“आप लोगों के बच्चे हैं। आप लोगो ने उन बच्चों को अपना मान रखा है। आप उनके लिये पूरी तरह से बिग गये हो। उनके लिये सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो, उसी तरह उस घर को भी अपना घर समझ लो। ज्यों ही आप उस घर को पराया न समझ अपना मान लो, उसी दिन आपका काम बन जावेगा। तब आप दाता को अपने ही घर में देख सकोगे। घर हैं ही क्या, वह तो आपके बाल बाल में दिखाई देने लगेगा।”

“ बाहर आडम्बर हो सकता है किन्तु घर में तो कोई आडम्बर होता नहीं । बाहर आप ड्रेस पहनकर जाते हैं, किन्तु घर पर ड्रेस को उतार कर रख देते हैं । घर में तो आप मनमाने ढंग से रहते हैं । वहाँ किसी से किसी प्रकार का परदा नहीं है । दाता के घर में दाता को भी वे पग्दे पाओगे । घर में तो आप अनेक हैं, दाता के घर में जाने पर तो आप व दाता ही होंगे । वहाँ फिर मौज ही मौज है । वहाँ तो जो कुछ है वह पिया का है वहाँ तो जो भी रग है, उसके हैं और जो भी कर्म है, उसके है । किसी ने एक सुन्दरी से पूछा कि क्या उसने पिया को देखा है या देखना चाहती है । यदि उसने उसे देख ही लिया हो और उसका पिया एक ही हो तो फिर उसने इतने रग क्यों पहन रखे हैं । सीधा सा उत्तर था । सभी रग उसके हैं । ऐसा कौनसा रग है जो उसका न हो । सभी रग उसके हैं और वह सभी रंगों से परे है । लोग कहते हैं कि काला रग अच्छा नहीं है किन्तु उसने तो काले रग को आँख में डाल कर देखा है । वह अच्छी तरह जानती है कि यह काला रग भी उसी का है । जो पिया का बन गया फिर पिया की सारी वस्तुएँ उसकी हो गई । अब मनमाने की बात ।

दाख-छुहारा छोड़ कर विष कीड़ा विष खात ।

साधना एक की

दिनांक २४-३-८१ को प्रातः १ बजे का समय था । कई लोग भवानी भवन में प्रातः से ही आ बैठे । कुछ समय बाद श्री दाता कमरे से बाहर पधारे और आगन के एक किनारे पर बैठ गये । कुछ समय तक मूक सत्संग चलता रहा । कुछ समय बाद एक सज्जन ने पूछा ।

सज्जन—“दाता ! आप यह बतावे कि सत्गुरु कौन है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?”

श्री दाता—“सत् नाम मत्स्य अर्थात् अविनाशी का है । गु कहते हैं अन्धकार को और रू कहते हैं प्रकाश को । इस अन्धकार में जो अविनाशी प्रकाश है वही सत्गुरु है ।” कुछ देर रुक कर फिर फरमाया, “सत्गुरु महान है । वह उस विशाल समुद्र के समान है जिसका कोई आरपार नहीं । सत्गुरु को पहिचानने और उसके भेद को पाने को किसी का भी सामर्थ्य नहीं है । वेद पुराण भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सके । उन्होंने भी ‘नेति’ ‘नेति’ कहकर छुटकारा पा लिया । ऐसे महान् सत्गुरु हैं । सत्गुरु सत्यस्वरूप, पूर्ण अजर, अमर, अविनाशी एवं सर्व समर्थ हैं । वही विष्णु, वही ब्रह्मा और वही शिव है । वह पूरे ब्रह्माण्ड में छाया हुआ है । इस विश्व का एक मात्र सत्गुरु ही आधार है । सत्गुरु एक ही है । वही सत्गुरु जब शिष्य का हित करना होता है तो गुरु का रूप धारण कर अवतरित होता है । दृढ़ निश्चय और सच्चे प्रेम से जो बगदा गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सब कुछ पा जाता है । गुरु ही आधार है क्योंकि वह प्रत्यक्ष है । अप्रत्यक्ष का आधार संभव नहीं क्योंकि वहाँ टिकाव नहीं । गुरु ही ज्ञान का दाता है । वही जीव के अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर कर उसमें ज्ञान का दीप जलाता है । उसकी कृपा से ही ज्ञान का नेत्र खुलता है और अनर्ग्योनि जागृत होती है । आप यह चाहते हैं कि

शहर में वही भी अंधेरा न हो। रात्रि का समय है और आप वही भी अंधेरा देखना नहीं चाहते। क्या यह संभव हो सकता है? क्या आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है? आप निराश होकर कह देंगे कि यह संभव नहीं है किन्तु यह साधारण सी बात है। आप हाथ में टाच ले लीजिये और सर्वत्र फिर जाइये। आपको सर्वत्र उजाला ही उजाला नजर आ जावेगा। आपने अपने हाथ में टाच या लाइट पकड़ो और आपका काम हो गया, उसी तरह आप सत्गुरु को पकड़ लें, आपका काम पूरा हो जावेगा आपका शरीर रूपा शहर रोशनी से जगमगाने लगेगा। कहा है --

एकही साध सद्य सद्य, सद्य साधे सद्य जाय ।

एक सत्गुरु की साधना करने से सभी साधना हो जाती है, किन्तु यदि सत्गुरु को छोड़ कण-कण की साधना करने लगोगे तो आपकी उस वेश्या के समान गति हो जावेगी जो 'जण जण का थोका राखती, वेश्या हो गई वाश' अर्थात् जिसके अनेक पति हैं। सत्गुरु की साधना न करने पर घर उजाड़ तमाशा देखोगे। अतः एक मात्र गुरु की आराधना ही आपके जीवन को सफल बना सकती है। अतः सत्गुरु की प्राप्ति ही आपके जीवन का मूस उद्देश्य होना चाहिये। सत्गुरु कितना दयालु होता है यह तो आप जानते ही होंगे। कोई आवामी आपकी सेवा करता है। आपमें वह श्रद्धा रखता है और आपकी सर्वेश्वर मानता है ऐसे आदमी के साथ आप क्या बर्ताव करेंगे? मैं समझता हूँ आप उसे दुस्कारोग नहीं। एक पत्नी अपने पति को सब कुछ मान समर्पण कर देती है तो पति उसके सभी भार को अपने ऊपर ले लेता है। भार ही नहीं लेता बल्कि उसको स्वामिनी ही बना देता है। यही बात आप दाता के समक्ष कर देखो। छल-कपट रहित होकर आप अपना सब कुछ दाता के चरणों में समर्पित कर दो और उसे अपने पिया के रूप में स्वीकार कर लो। आपका कुछ भी न रखो और अपना जो कुछ है वह पिया को बता दो फिर देखो, पिया आप पर कृपा करता है या नहीं। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे की हर प्रकर सहायता करता है उसी प्रकार दाता

भी अपने भक्त की सहायता करता है। वह अपने से बड़कर अपने भक्त को मानता है। सुना है भक्त भगवान से भी बड़ा है। कारण उसके माध्यम से भगवान के दर्शन हो जाते हैं।'

“सतगुरु वास्तव में सतगुरु है। वह सब कुछ करता है फिर भी परदे में रहता है। कठपुतली वाले की तरह सबको नाच नचाता है किन्तु रहता ओट में ही है। जोब समझ बैठता है कि नाच स्वयं का है। बस यही वह गलती कर बैठता है और फिर उसके लिये यह गलती बड़ी महंगी सिद्ध होती है।”

‘सरकार सब कुछ व्यवस्था कर रही है किन्तु सरकार को किसी ने नहीं देखा है। सरकारी स्कूलों में आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं और अन्य सब लोग पढ़ते हैं। सरकार पढ़ा रही है किन्तु उस पढ़ाने वाली सरकार को किसी ने नहीं देखा है। यह नाया रूपी कालेज है। मन रूपी मास्टर है और इन्द्रिय रूप लड़के हैं। पढ़ाई हो रही है। व्यवस्था करने वाले ओट में हैं। सतगुरु ही काम का करने वाला है। इस रहस्य को समझने पर ही यह रहस्य खुलता है। हमारा गर्व तब ही गलत होता है, जब हमें यह मालूम होता है कि जिस काम का कर्ता हम अपने आप का समझ रहे हैं, वह गलत है। कर्ता-धर्ता हम न होकर कोई अन्य है। हम उस अन्य की ओर बढ़ते हैं। हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। हमारी चाह बढ़ती है और उस ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हम उस ओर झुकते हैं तो रस मिलने लगता है। उसकी झलक मिलते ही हम जगमगा जाते हैं और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। यही छोटी सी बात है। इस छोटी सी बात को जो नर लेता है वह मस्त हो जाता है।”

“कोई यह सोच ले कि इस मार्ग में तो मुख ही मुख है तो उसका यह सोचना गलत होगा। इस मार्ग में तो बात-बात में मरना पड़ता है। मीराबाई के जीवन का देखो। उसे कितना दुःख देखना पड़ा। उसे जहर तक पीना पड़ा। बाहर के व्यक्तियों ने दुःख दिया तो ठीक, किन्तु स्वयं कृष्ण ने भी उसे कम कष्ट नहीं दिया।

उसके वियोग में वह झुर-झुर कर मरती रही। वियाग की अग्नि में जब सारा शरीर ही झुलस गया, तब जाकर पिया की प्राप्ति हुई। अत्यधिक दुःख देखते हुए भी जब वह उसे पकड़े रही, तभी जाकर महर हुई। एक मस्ताने को पूछा गया कि उसने दाता को देखा है या नहीं उसने सीधा सा उत्तर दिया। वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो रोना सिसकना और आँहे भरना है। वियोग की अग्नि जब परा-काष्ठा पर पहुँचती है तब ही संयोग की घड़ी आती है। अतः जो भी बन्दा उसको चाह करता है अपने भावों को उसके अनुपूल कर ले। यह मन रूपी बच्चा ऊँघम मचाता है। इसकी गति उस ओर कर दो तो इसकी गति शान्त हो जावेगी। भौतिकवादी जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सब अनित्य हैं और बनती-बिगड़ती हैं। अतः ऐसी अनित्य वस्तुओं में मन लगाना हानिकारक है। सब कुछ बाम करते हुए भी उसको मत भूलो। साधारण वस्तुओं को प्रधानता न देकर केवल उसी को प्रधानता दो।”

“ मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहना होता है। समाज के प्राणियों के साथ व्यवहार भी करना पड़ता है। बड़े आदमियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना भी उसके लिये आवश्यक है। समाज में रहने के लिये अनुशासन जरूरी है। अनुशासन में रह कर ही मनुष्य अपने में मानवोचित गुणों को ला सकता है। अनुशासन में रह कर वह सच्चा मनुष्य बन सकता है। दाता के मार्ग में भी अनुशासन जरूरी है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वे मास्टर के अनुशासन में नहीं रहेंगे तो वे प्राप्ति कैसे करेंगे। यदि बाँध नहीं लगाया जाय तो पानी सीमा में कैसे रहेगा? मानव को सीमा में रखने के लिये अनुशासन जरूरी है। आदेश और निर्देश का पालन करना ही अनुशासन है। बात मान लेना और नियंत्रण में रहना ही अनुशासन है। गुरु का आदेश सर्वोपरि है। शिष्य पर गुरु का प्रेम ही तब होता है जब शिष्य नियंत्रण में रह कर गुरु के आदेशों का शत प्रतिशत पालन करे। आदेश पालन के बिना समर्पण नहीं। जो अपने गर्व में रहता हुआ गुरु का निरादर करता है उसके समान अंधम इस ससार में अन्य कोई है ही नहीं। एक कवि ने लिखा है—

जह अग्नि निशि दिा जरे, गुरु से चाहे मान ।

निा गी यम आता दिये, हाटु हमार महमान ॥

जिन प्राणा में अक्षर की भावना रहती है वह प्राणी अन्य प्राणा का हान नृष्टि में दखता है । ऐसे लोग अपने आप को सबसे बड़े मानते हैं । अपने से उडा में भी मान की आशा रखते हैं । ऐसे लोग मूर्ख ही होते हैं । उह सदा ही जडता का निमग्न रहता है । ऐसे लोग अक्षर न पश में होने में अज्ञानी ही होते रहते हैं । ज्ञान प्राप्ति का अक्षर उन्हें मिलना ही नहीं है । उनके लिये ज्ञान का मार्ग सदा अन्ध ही रहता है । गुरु का आदेश पालन हमारे अक्षर का नष्ट कर देता है । वह हम मग्न और विनयशील बना देता है । जब हमारा अक्षर नष्ट होना है तभी हम गुरु का महत्त्व दिखाई देता है और गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है तथा समर्पण की भावना जागृत होती है ।”

“यहाँ जितनी भी माया-बाया बेली है और जितने भी लोग बैठ हैं उन सब में उमी दीनान्धु की मूर्ति है । बर्मी है तो इतनी भी है कि उस मूर्ति को देखने की भूख हमें अभी लगी नहीं है । हमें यदि जरूरत हो तो यह भूख तग सकती है । इस शरीररूपी परद में यही छिप कर बैठा है । म्हात्ता (मेरा) राम सदैव उमी को नमन करता है । उसी और हमारे बीच का परदा उठ जाना चाहिये । जो कोई पाप पर आ गई है वह माफ होनी चाहिये । निर्मल पाप में आपकी मूर्ति में कुछ भी कटन दिखाई नहीं देगा । यदि पाप मैला है तो हाथ पोंकर साफ कर दो, फिर आपका चहरा साफ दिखाई देने लगेगा । आपका यह शरीर बड़ा पावन है । आपने इस शरीर में दोना बात विद्यमान है । आपने इस शरीर में दाता भी बैठ है क्योंकि आपका यह शरीर उसका पावन मन्दिर है । आपने शरीर में मल-मूत्र भी है । दोना वस्तुएँ नश्वर भरी पड़ी है । अब आपकी इच्छा है कि आप जिसका दखना चाहते हैं और जिसमें लिप्त होना चाहते हैं । मल-मूत्र में लिप्त होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है । यह मल-मूत्र और इन्द्रिया के मुख आपका उस इन्द्र जाल

में ऐसा बसा देंगे कि उबरते ही नहीं बन पड़ेगा। इसमें बैठने के बाद, इसमें से उगो उगो बाहर निकलने की चेष्टा करोगे, त्यों-त्यों दलदल के गहरे में फँसने जाओगे। अन्त में उभी में नष्ट होना पड़ेगा। यदि आप दाता का देखना चाहते तो तो फिर मन मून से विमूढ़ होकर उसे देखो। उसको देखने से आपकी आनन्द की अनुभूति होगी और यह आनन्द आरम्भ में स्वयं आनन्द होगा। अब आपका सारा ही प्रसन्न मन पर उड़ान दो। आस होकर दीन वाणी से उसे पुकारो। उसके लिये अपने सचित्त आँसू बहाओ। वह आवेगा और जल्द आवेगा। वह आपकी गले लगा, गोदा में उठा लेगा और प्यार करेगा तथा आरम्भ अपना देगा। कितना सरल माग है। आपने पास जो कुछ है उसे उसको मौन दो, और बदले में विश्व की सारी सम्पत्ति ले लो। दैमा लाभप्रद सीढ़ी है। आपकी जैसी मर्जी है। ना चाहो मो कर। हम तो कहना था तो कह दिया। मानना और न मानना तुम्हारे हाथ में है।'

दाता की इच्छा ही सर्वोपरि

डूंगरपुर में सीमलवाड़े के पास शीतल गाँव में डामोर गोत्रवालों के धर्मगुरु श्री गेमाजी रहते हैं। उन्होंने दाता के दर्शनो की इच्छा की। खाण्डेश्वर महादेव जी सीमलवाड़ा के निकट ही वात्रक नदी के किनारे पर स्थित है, वहाँ के महन्त रामदासजी और मधुरामदासजी ने भी दाता को वहाँ पधारने की अर्ज कराई, अतः दाता अपने कुछ भक्तों को साथ लेकर बस द्वारा दिनांक २४-३-८१ को शाम के ४-४५ पर उदयपुर से रवाना हुए। उदयपुर से कुछ आगे बढ़ते ही कीर्तन प्रारम्भ हो गया। 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण धामुदेवा', श्रीकृष्ण चैतन्यप्रभु नित्यानन्दा, हरे दाता हरे राम राधे गोविन्दा' और भज गोविन्द बालमुकुन्द परमानन्दम् हरे हरे' का क्रमशः कीर्तन हुआ। कीर्तन इसना जोरदार हुआ कि वहाँ विद्यमान लोगो ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कीर्तन कभी नहीं देखा। श्री दाता ही नहीं, अनेक भक्त लोग भी भाव-विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे। अनेक भावमग्न होकर बस में ही उछलकूद कर रहे थे। कई भक्तों के आनन्दाधु बह रहे थे। बस डूंगरपुर पार कर सीमलवाड़ के पास पहुँची तब तक लोगो को कुछ ध्यान ही नहीं था। वे कीर्तन में इतने मस्त थे। सीमलवाड़े के पास पहुँचने-पहुँचते बस एक गहरे गर्त में गिरते-मिरते बची। गिर ही जाती। किन्तु ऐसा लगा कि किसी ने बस को हाथ पर उठा सड़क पर रख दिया हो। रात्रि को नौ बजे के लगभग महादेवजी के स्थान पर पहुँचे। वहाँ भी रात्रि भर भजन-कीर्तन होता रहा। प्रातः ही श्री दाता नदी किनारे जा बैठे। मन्दिर के बाबा ने प्रसाद बना लिया था। स्नानोपरान्त श्री दाता ने प्रस्थान की आज्ञा दे दी। इस पर वहाँ के महन्तजी कुछ असन्तुष्ट हो गये। उन्होंने सब लोगो के लिये प्रसाद बनवा लिया था। वे चाहते थे कि दाता सहित सभी लोग वही प्रसाद पावे। श्री दाता इस प्रकार वही भोजन करते नहीं। उन्हें मालूम भी नहीं था अतः चलने की आज्ञा दे दो। बाबा का नाराज होना भी स्वाभाविक ही था। उन्होंने श्री दाता से वही ठहरने की प्रार्थना की।

श्री रामदासजी—“भगवन् ! ऐसा नहीं हो सकता । आपको यही विराजना होगा ।”

श्री दाता—“म्हाका (मेरा) राम तो दाता का एक साधारण सा किकर हूँ । आप बड़े हैं । मैं तो गुलाम हूँ । गुलाम के हाथ मय्या है । उसके हाथ में तो हुक्म का पालन ही है । मेरे दाता जो भी हुक्म देता है उसका पालन करना ही पड़ता है । आपने प्रसाद बना लिया तो बड़ी कृपा की, किन्तु प्रसाद लेने वाले अनेक हैं । कण-कण पर नाम लिखा है । जिसके नाम का कण है वह लेगा ही । पराये कण को हम कैसे ले सकते हैं । आपकी महुर हुई सो आपके दर्शन हो गये । अब हमें जाने की आज्ञा दीजिये ।

बहता पानी निर्मल, भरिया गन्बला होय ।

साधु तो रमता भला, दान न साथे कोय ॥

पानी बहता रहता है तभी तक निर्मल रहता है । यदि बहना रुक कर भरा रह जाय तो गन्बला हो जाता है । गन्बले पानी को कोई नहीं चाहता । उसी तरह साधु को भी एक स्थान पर नहीं रहना चाहिये । रमते रहने में ही मजा है । किसी प्रकार का कोई बलक रमते साधु के नहीं लगता है । जितने समय तक उद्देभ्य की पूति नहीं होती है तभी तक साधु को ठहरना चाहिये । हम तो साधु नहीं हैं, भोगी हैं । भोगी का काम सन्तो के दर्शन करना है, उनकी सेवा करना है । सन्तो को कष्ट देना उनका काम नहीं है । आपको हम लोगो ने रात भर कष्ट दिया, यह भी कम अपराध नहीं किया है । आपके दैनिक कार्य में बाधा ही डाली है किन्तु मजबूरी थी । अब अधिक ठहरने की मेरे दाता की आज्ञा नहीं है अतः हम लोग जाने की आज्ञा चाहते हैं । भोजन करना इस गुलाम के हाथ में नहीं है । बन्दे के हाथ में क्या है ? जो कुछ है, दाता के हाथ में है । दाता की आज्ञा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता । एक पत्ता भी तो उसकी इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है ।”

“म्हाका (मेरा) राम वृन्दावन गया । जयपुर वाले साथ थे ।

लगभग चालीस-पचास लोग थे । एक दिन इन्होंने बाँके बिहारी जी के मन्दिर में प्रसाद लेने का निश्चय किया । लगभग आठ सौ रुपये भोजन के लिये जमा कराये । प्रसाद तैयार होने पर सभी लोग वहाँ पहुँचे । वहाँ जाने पर भोजन करने का मन ही नहीं हुआ । बड़ा आश्चर्य हुआ । बाँके बिहारी जी का प्रसाद है, और मना कर रहे हैं । लोगो ने बड़ा आग्रह किया किन्तु भजपुरी थी । म्हाका (मेरा) राम ने भोजन नहीं किया । वहाँ से जो प्रसाद ये लोग लाये उसको भी ग्रहण नहीं किया । जिस प्रकार वहाँ के प्रसाद की आज्ञा नहीं हुई वैसे ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ के प्रसाद की भी आज्ञा नहीं है, अतः आप लोगो को नाराज नहीं होना चाहिये । हम तो दाता की कठपुतली हैं । जैसा वह नाच नचावे, नाचना ही पड़ता है । आप भी तो दाता के आश्रय यहाँ बैठे हैं । बोसो ! दाता आपको रखेगा वैसे ही रहोगे या अपने मन की चलाओगे ? दाता के सामने अपने मन की थोड़े ही चलती है । मन की चलाने पर तो दाता के यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकते हैं । दाता हमें जैसा रखे वैसे रहना ही पड़ेगा । हाँ ! ना ! करन से काम नहीं चलता है । कोई नाराज हो तो भले ही हो । किसी के कहने से पिया की आज्ञा की अवहेलना थोड़े ही की जाती है । एक पतिव्रता नारी को कह दिया जाय कि तुम पति की आज्ञा को मानना बन्द कर हमारी आज्ञा मानो । बोलो वह क्या करेगी । पति का कहना न मान कर आप लोगो का कहना मान ले तो क्या होगा ? उसका जीवन ही नष्ट हो जावेगा । अतः हमें भी हमारे पिया की आज्ञा माननी ही पड़ेगी । हम तो आपरो भी यही कहेंगे कि आप भी अपने पिया की आज्ञा मानो ।”

इस बात का श्री मधुरामदास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वे पानी-पानी हो गये । रोते हुए वे बोले ।

श्री मधुरामदास जी—“भगवन् ! आप प्रसाद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं किन्तु कुछ प्रसाद तो भक्तो में बाँट लेने दीजिये ।”

श्री दाता ने ऐसा करने की आज्ञा दे दी । वे वहाँ से उठकर अन्यत्र जा विराजे ।

गढा ठाकुर श्री मानसिंह जी एव उनका दल भी दाता के सामने जा खड़ा हुआ ।

श्री दाता—“आप फरमावे । आप क्या चाहते हैं ?”

ठाकुर — ‘आपकी महार है । आपके दर्शन करने आये थे तो दर्शन हो गये ।’

श्री दाता—“दर्शन तो दाता के । म्हाको (मेरा) राम तो दाता के दरबार का एक कूकर है ।”

ठाकुर—“आप क्या हैं ? यह तो हमने अच्छी तरह से देख लिया है । रात्रि को आप पधारते तब भी यहाँ की सब गायें आपके पास आकर खड़ी हो गई थी । अभी भी जब आपके पधारने का समय आया तो देखिये सब की सब आपके दर्शनार्थ आ उपस्थित हुई । सभी किस तरह आपको देख रही हैं ! यही बताता है कि आप क्या हैं ?

श्री दाता—“यह तो इनका और आपका बड़प्पन है ।”

ठाकुर—“हमें कुछ इसी बात का रहस्य कि आपका नाम और आपका कार्यक्रम सुनकर आस पास के गाँवों से अनेक लोग आ रहे हैं । कुछ समय बाव ही वे आ आवेंगे । वे निराश होंगे । हम उन्हें क्या कहेंगे ।

श्री दाता—“कह देना कि वह तो यो ही था । वह यो ही चला गया ।”

श्री दाता भी हसने लगे और उपस्थित गण्डली भी हँसने लगी । कुछ ही देर में श्री दाता वहाँ के दोनों सन्तों का सम्मान कर और भेंट पूजा कर खाना हो गये । वहाँ से सीधे शीतल गाँव में गोमाजी भवत के यहाँ पहुँचे । गोमाजी ने अपने सभी कुटुम्ब के लोगों को साथ लेकर बड़ी भाव भक्ति से श्री दाता का और उनके भक्तों का स्वागत किया । उस दिन रम पंचमी थी । श्री दाता को उन्होंने

खूब होली खिलाई और खूब कृष्ण भक्ति के भजन सुनाये । वहाँ श्री दाता को जलपान की इच्छा हुई । जल का जो लोटा भरा था उसको तो गोमाजी ने दाता की पूजा में खर्च कर दिया था । उस पात्र में जल की दो-चार बून्दें मात्र रह गई थी । गोमाजी जल लाने दोड़े, किन्तु श्री दाता ने उन्हें रोक लिया और उसी पात्र के वे दो चार बूंदें ही लेकर उन्हें दाता के अर्पण कर प्रसाद रूप में पा लिया । घम्य भाग गोमाजी का । जिस प्रकार शबरी के बेर ग्रहण किये थे, उसी प्रकार गोमाजी के यहाँ का जल प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया । गोमाजी गदगद् होकर आँसू बहाते ही रहे । श्री दाता अपने भक्तों को लेकर कौतूहल से बोलते हुए वहाँ से खाना हो गये ।

• • •

चरित्र की आवश्यकता

चैत्र माह की अमावस्या को फागोत्सव मनाया गया । इस अवसर पर जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भोपाल, कोटा, भीलवाड़ा आदि अनेक स्थानों के भक्तजन उपस्थित हुए । खण्डेश्वर महादेव के महन्त श्री रामदासजी, श्री मधुराम दास जी, शीतल के श्री गोमाजी मय कुटुम्ब के और डाकोरजी के महन्तजी आदि सन्त भी उपस्थित हुए । दिनांक ४।४।८१ को सध्या समय श्री दाता, दाता निवास के बाहर विराजें हुए थे । अनेक भक्त जन श्री दाता के सन्मुख विराज रहे थे । होली के अवसर के भजन बोले जा रहे थे । एक बन्दे ने भजन गाया । भजन था :—

रसिया को नार घनाओ,
लहगा पहना के याकू चूदडी ओडारो,
याके मुखन गुलाल लगावो री, रसिया को
कजरा लगाके याके बिन्दिया लगावो,
या को नक बैसर पहनाओ री, रसिया को
बमर कर घनी, पावो में पायल,
याके हाथों में पहुँची डारो री, रसिया को
धाजो घग मुदग डोल-दब,
याको ब्रज मण्डल में घुमावो री, रसिया को
इलरी, तिलरी और पधलरी,
याको बाजू बन्द पहनाओ री, रसिया को . .
नैना माके कजरा सारो,
याकी मोतियन माग भराओ री, रसिया को . .
सब सपियन मिल पकड़ ले आओ,
याको यशुमति आग नचाओ री, रसिया को .
नारायण प्रभु की छवि निरखो,
याको ठुमुक—ठुमुक नचाओ री ॥ रसिया को .

भजन के बाद वातचीत प्रारम्भ हुई ।

वन्दा—“गोपियाँ भगवान् कृष्ण को नचाती थी या भगवान् कृष्ण गोपियों को नचाते थे ?”

श्री दाता—“नाचने व नचाने वाले सब दाता ही हैं। ये सब दाता के ही खेल हैं। जब भगवान् उनमें बैठते थे तब वे नाचते थे और जब भगवान् नचाते थे तो वे नाचती थी। वहाँ तो प्रेम की परावृत्ता थी। प्रेम में गोपियाँ तो कृष्ण थी और कृष्ण गोपियाँ। आपने अभी तो गाया है। गोपी दही बेचने निकली किन्तु बोलने क्या लगी ? —

कोई श्याम मनोहर सोरी, सिर घरे मटकियाँ डोले ।
 दधि को नाम बिसर गई ग्वालिन, हरि लो, हरि लो, बोले ।
 कृष्ण रूप छबि है ग्वालिन, और हि औरे बोले ।
 मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चोरी भई बिन मोले ॥

जब लकड़ी में आग का प्रवेश होता है तब वह लकड़ी नहीं रहती। वह भी आग ही हो जाती है। अब आप पूछोगे कि लकड़ी जल रही है या आग। इसका जवाब आप ही दे लो। आप समझते हैं कि शराब में नशा है। यदि यह बात मान लें तो बोटल में शराब भरा रहता है। बोटल को नशा आना चाहिये। शराब को तो जब आप सेवन करोगे, तब ही तो नशा आवेगा। जब नशा आवेगा तो जो कुछ करेगा वह नशा ही तो करेगा। आप कहोगे कि यह आदमी नहीं बोल रहा है, यह तो इसमें का नशा भोल रहा है। जब गोपिया को भगवान् का नशा चढ़ गया तो फिर उनसे जो कुछ करा रहा था वह वही नशा तो करा रहा था। राम कृष्ण परमहंस जो के गले में गलकण्ठ हो गया था और उन्हें खाने पीने में कष्ट होने लगा। लोग चढ़े दुःखी हुए। तब श्री राम कृष्ण देव ने यही कहा था कि जो सब खा रहे हैं वह सब वही तो खा रहे हैं। वितनी मामिक बात थी। यह सब भाव की बात है और भाव धनते हैं मन की गति से। मन की गति एक तो नहीं रहती। जब बैठे हैं, और पूर्ण सम्पन्न के भाव हैं तो हम उन्हें भगवान् कह देंगे। किन्तु जब भाव नीचे होते हैं तो स्थिति दूसरी हो जाती है। जिस वषट जंसे

भाव होते हैं, प्राणी वैसे ही बन जाते हैं। राम कृष्ण देव माँ (देवी) के सम्मुख आसन पर बैठते थे, तब जब उनके भाव ऊँचे होते तो कह देते थे कि वे ही तो माँ का रूप है अतः उनकी ही पूजा करो। और माँ की पूजा के लिये जो सामग्री आती थी वह सारी की सारी स्वयं ही ग्रहण कर लेते थे। वे भाव जब समाप्त हो जाते तो कहते कि वे तो साधारण जीव हैं। यह सब भावों की बात है। भाव जैसी मन की गति होती है वैसे ही बन जाते हैं। गोपियों के भाव ही ऐसे थे कि भगवान को उनके लिये सब कुछ करना पड़ा।”

“श्री राम, क्या बेर के भूखे थे जो शबरी के झूठे बेर खाने दोड़ पड़े ? ये तो शबरी के भाव थे जिसके कारण जंगल में भगवान राम को जाकर शबरी को कुटिया में बैठना पड़ा। शबरी के झूठे बेर खाने तो क्या ? उस समय शबरी में वही (राम) तो था। उन्होंने ही शबरी में स्थित होकर बेरों की कोर काटी और वे ही राम बनकर सम्मुख बैठ बेर खाने लगे। श्रीकृष्ण विदुरजी के घर जाकर केले के छिलके खाने लगे। यह भी बड़े प्रेम से और स्वाद लेकर। बलिहारी है दाता की। दाता की लीला को दाता ही जाने। हाँ ! एक बात जरूर है। दाता सब कुछ सहन कर लेता है किन्तु वह अपने भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकता है। अहंकार में आकर मतग ऋषि शबरी का अपमान कर बैठे। सभी ऋषियों के सामने पश्चात्ताप करना पड़ा। बड़ी लीला है लीलाधारी की। यह सब भावों की ही खेती है। एक बात का ध्यान रखो। ‘देखा देखी साधे जोग, छीत्रे कामा बढे रोग।’ देखा देखी नहीं करना चाहिये। एक समय एक बन्दा दाता के यहाँ आया। वह जूते पहिने था। हमने उसके जूता को स्पर्श कर लिया। इस पर उसने उन जूतों को उतार कर सिर चढ़ा लिया। उसने उनको पहिनना बन्द कर दिया। उससे पूछा गया तो बताया कि उनको दाता ने छू लिया है अतः इन्हें अब पूजा में रखा जावेगा। हमने देखा यह अच्छी रही। उसको पास बुला हमने उसके चरणों को स्पर्श कर लिया और बोले कि अब इन चरणों को भी पूजा में रख दें। उसके बात चट से समझ में आ गई। उसके भाव अच्छे थे किन्तु मेरे दाता तो कण कण

में है। आप किस किस वस्तु का प्रयोग छोड़ेंगे। अतः सोचना तो पड़ेगा ही। एक बन्दा सर्दी की बजह से गर्म कपड़ा पहनता है। उसकी सर्दी यदि नहीं जाती है तो वह ऊपर से कोट ओढ़ लेता है। सर्दी के हटने और गर्मी के आने पर भी यदि वह उस कोट को नहीं हटावे तो क्या होगा ? गर्मी के कारण उसकी हानत खराब न हो जावेगी कपड़ों के अन्दर वह घबरा जावेगा। अतः जैसा अनुकूल हो वंसा ही करना चाहिये। एक व्यक्ति के लिये एक वस्तु अनुकूल है, वही वस्तु दूसरे के लिये प्रतिकूल हो सकती है। बँगन एक को वायु कर सकता है तो दूसरे के लिये वह पथ्य सिद्ध हो सकता है। यह तो अपनी अपनी प्रकृति की बात है। अतः एक व्यक्ति जो काम करता है वह दूसरा भी करे, ठीक नहीं है।”

“कर्म तो करता ही चाहिये। कर्म जरूरी है। यह पक्षतरव का शरीर धारण किया, इसलिये इसको रखने के लिये कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म आवश्यक है। किन्तु कर्म में ही उल्लस जाना ठीक नहीं। कर्म के लिये कर्म करना ठीक नहीं। आवश्यकता को पूरी करने के लिये कर्म करना ठीक है। ब्राह्मणों ने क्या किया ? वे कर्म में ही उल्लस गये अतः उनका असग ही कर्मकाण्ड बन गया। आपका नौकर आपसे ज्यादा काम करता है फिर भी वह आपका नौकर है। कर्म के रहस्य को समझकर ही कर्म करना चाहिये। कर्म को प्रधानता न देकर भावों को ही प्रधानता देनी होगी। एक व्यक्ति जिस वस्तु को देखता है, दूसरा व्यक्ति भी उसी वस्तु को देखता है किन्तु देखने देखने में फर्क है। दोनों ही अलग-अलग भाव से देख रहे हैं। दोनों के भाव समान नहीं। एक सुन्दर बालिका सड़क पर जा रही है। उसको अनेक लोग देख रहे हैं। सड़क पर चलने वाला साधु भी उसे देखता है तो अन्य लोग भी। एक व्यक्ति ने उस साधु को पूछ लिया। उसने कहा कि वह साधु होकर बालिका को देखता है। साधु ने जवाब दिया कि यह उसकी भूल है। वह न तो बालिका को देख रहा है और न उस बालिका में भरे हुए मल-मूत्र को देख रहा है। वह तो उस कारीगर की कारीगरी को देख रहा है। उसने कितना सुन्दर नमूना अपने साचे में ढाला है। उसने उस व्यक्ति को

को बताया कि वह विषय वासना से युक्त है इसलिये उसे तो केवल मन-मूत्र ही दिखाई दे रहा है। यह भावना की ही बात है। आप अपने भावों को शुद्ध रखो फिर मजे से अपना काम करते रहो। इन्द्रिया सब अपना काम करती रहे। वे तो करेगी ही किन्तु भावों के शुद्ध होने पर आप कर्म बन्धन में नहीं बंधोगे। आप माला जपो या जप-तप करो, चाहे आप उपासना करो या आराधना करो, आपके भाव ही प्रधान होंगे। कबीर जी ने कहा है।

माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर।

वर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर ॥”

एक वन्दा • “भगवन् ! आध्यात्मिक विषय में चरित्र की क्या आवश्यकता है ? दाता के मार्ग में चरित्र कहाँ बाधा डालता है ?”

श्री दाता • “यह प्रश्न आप हमें न पूछ कर हमारी माई सर्वात् आपकी पत्नी को पूछा होता तो अच्छा रहता। आपको वह पूर्ण रूप में ही चाहती होगी। अब आप ही बतावे कि आपकी प्राप्ति में उसके लिये चरित्र की कोई आवश्यकता है या नहीं ? यदि वह असत्य भाषी, चोरी करने वाली और चरित्रहीन है तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वह साध्वी है, पतिव्रता है, विकार रहित और शुद्ध विचार वाली है तो आपका कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप किस प्रकार की पत्नी को पसन्द करेंगे। यह सही है कि कोई भी पत्नी गन्दगी धारण कर, गन्दे वस्त्र धारण कर यदि पति के पास जावेगी, तो पति उसे पसन्द नहीं करेगा। वह प्यार करने के स्थान पर उससे घृणा करने लगेगा। आप पूजा करने बैठते हैं तो शरीर और मन की सफाई कर उन्हें शुद्ध कर के ही तो बैठते हैं। शरीर और मन की शुद्धि से ही तो मन लगता है। आप पूजा करते वक्त शरीर तो साफ करते ही हैं किन्तु इत्र, अगरबत्ती और सुगन्धित वस्तुओं का प्रयोग कर वातावरण तक को सुन्दर व सुगन्धित बनाते हैं। यह मन्त्र इसीलिये तो करते हैं कि मन पवित्रता एवं सुन्दर वातावरण को अधिक पसन्द करता है। गन्दगी से सभी को घृणा है। हर प्राणी गन्दगी के बजाय पवित्रता में दाता को देखना अधिक

पसन्द करता है। शरीर और मन की शुद्धि से ही तो मन लगता है। चरित्र का प्रभाव सीधा मन पर ही तो पड़ता है और इस मार्ग में मन ही प्रधान है। मन को ठीक मार्ग पर चलाने के लिये मन को विचार रहित रखना जरूरी है।”

“दाना सर्वत्र है। वह जो वण वण में है। विश्व की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें वह न हो। वह गटर के नाले की गन्दगी में भी है तो बाग के सुगन्धित फूलों की खुशबू में भी है। निस्तु आप उसे सुगन्धित फूलों में ही देखना पसन्द करेंगे। यही आपके लिये उचित भी है कारण मानव प्रकृति गन्दगी को पसन्द नहीं करती है। वह खुशबू या स्वच्छता व सुन्दरता को अधिक पसन्द करती है। आप जानते हैं कि आपका मन बड़ा चंचल है। गटर के नाले में प्रविष्ट होकर आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपका मन वहीं गन्दगी में फिसल न पड़े इसका भय हर समय बना ही रहेगा। इसलिये महापुरुषों ने कहा है कि उसको फूलों की सुगन्ध में ही देखने की कोशिश करो। मन्दिर को स्वच्छ, साफ और सुगन्ध से युक्त रखने का यही तो राज है। धूप-दीप, केसर, चन्दन आदि का प्रयोग भी इसी हेतु किया जाता है। दाता इन वस्तुओं का भूखा तो है नहीं। वह इन वस्तुओं में भी है और इनके बाहर भी है। उसको इनसे क्या लेना देना। उसके लिये तो सुगन्धी और गन्दगी समान है। दोनों ही वस्तुएँ उसकी है। साधक के लिये जरूरी है कि साधना के समय उसका मन विकारों में प्रस्त न हो जाय। विकारों की चटक-भटक में वह फस गया तो फिर चटक-भटक ही उसके सामने रह जावेगी। मूल वस्तु अर्थात् दाता को तो वह भूल ही जावेगा। अतः उसको प्राप्त करने के लिये सभी पथ परहेज रखने होंगे। शरीर की और मन की पवित्रता बन्दे को आगे बढ़ाती है। दाता के स्मरण में आने वाली बाधाओं को यह शुचिना दूर करने में मदद देती है। आप पर्वत के शिखर पर जाना चाहते हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ परिश्रम करना पड़ेगा। आपकी तैयारी अधूरी रह गई तो फिर शिखर तक पहुँचना बड़ा कठिन हो जावेगा। अतः आपको अपने पिपा के पास पहुँचने के लिये पहले

सभी शृङ्गार करने पड़ेंगे । शृङ्गार के साथ ही साथ मन और शरीर की पवित्रता रखनी ही होगी । ऐसा करने पर ही पिया मिल सकता है । हम कैसे हैं, क्या यह आप से छिपा है ? हम एक पैसे तक के लिये तो खाना-पीना छोड़ देते हैं । आप अपनी लज्जा रखने को बपड़े धारण करते हो और किसी के सामने नग्न होना पसन्द नहीं करते हो किन्तु यदि आपको अच्छी नौकरी मिलती है तो आप डाक्टरों कराने को तैयार हो जाते हो । छोटी सी बात पर तो आप सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो । आप अपनी बात रखने को हर तरह का काम करने को उतार हो जाते हो । आप पूरी तरह बिक जाते हो । फिर उस सर्व शक्तिमान् की ओर बढ़ना, साधारण काम नहीं है । उसके लिये तो हर सम्भव प्रयास करना ही पड़ेगा । उसके लिये तो जो आप कर सकते हैं वह सभी करना पड़ेगा । सत्य को प्राप्त करने के लिये अपने आप को सत्य स्वरूप बनाना ही पड़ेगा । शुद्धिता में ही प्रेम है । द्विचार रहित होने पर ही प्रेम जागृत होता है । और प्रेम के जागृत होने पर ही पिया का मिलन होता है । दाता प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे आप लाख उपाय क्यों न करो । कहा है:-

मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गङ्गा नहाय ।
 प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की ललक सखाय ॥
 मिले न पर्वत में निजंत में, मिले न वन भरमाय ।
 प्रेम बाग में घूमे तो हरि को घट में ले पहराय ॥
 मिले न पण्डित को, ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाय ।
 ठाई अक्षर पढ़े प्रेम का, तो मटवर नैन समाय ॥
 मिले न मन्दिर में, मूर्ति में, मिले न अलख जगाय ।
 प्रेम त्रिन्दु दुग सो टपके, तो तुरन्त प्रकट हो जाय ॥

सीधी सी बात है । आप उस दाता को अपने हृदय मन्दिर में बंठाना चाहते हैं तो आप ही बतावे कि आप आपके हृदय मन्दिर की सफाई करेंगे या नहीं । आपके हृदय एवं मन में कूड़ा-बचरा भरा पड़ा है । क्या आप उसका आसन कूड़े-बचरे में लगाओगे ? आप ऐसा नहीं करेंगे । एक साधारण से महमान के आ जाने पर

तो आप सारे घर को सिर पर उठा लेते हो । सब को तंग कर मारते हो । फिर इतना मेहंगा और बड़ा महमान आ रहा है उसके लिये क्या सफाई की आवश्यकता नहीं होगी ? हम समझते हैं कि उसके लिये भी सफाई करते में कोई कोर कसर नहीं छोडोगे ।”

उसको पाने को आप सभी शक्ति लगा दो । इस दुनिया में आपको इस काम में सहयोग देने वाले कम ही मिलेंगे । दुनिया की बात दूर रही, घर में ही आपको सहयोग नहीं मिलेगा । सभी, जो आपको सहयोग नहीं देते हैं आपके दुश्मन हैं । आपका मन भी यदि विपरीत चलता है तो आपका शत्रु है । घर वाले आपके मित्र होते तो आपको इस ओर बढ़ने में सहयोग अवश्य देते । उस दाता को पाने के लिये आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा । एक हाथी सड़क पर जा रहा था । वह अपनी सूड से सड़क की मिट्टी उठा उठा कर शरीर पर फेंक रहा था । एक दशक को आश्चर्य हुआ । उसने सोचा कि इस हाथी का शरीर शुद्ध है फिर भी गन्दगी अपने ऊपर ढाछ रहा है । उसने हाथी से पूछ ही लिया । हाथी ने जवाब दिया :—

गाज सुनी गजराज की क्या करते हो महाराज ।

जिस रज सू अहल्या तरी, उस को ढूँढत हूँ आज ॥

कितना मार्मिक उत्तर था । गजानन का प्रयास उस रज को ढूँढने में है जिस रज से अहल्या का उद्धार हुआ था । इस रज में वह रज समाई हुई है । तलाश है उसी रज की । निरन्तर यही प्रयत्न जारी है । अन्त में कभी न कभी सफलता तो मिलेगी ही । कहा है :—

करत करत अभ्यास के जड़ भति होत सुजान ।

रसरी भावत जात हैं, सिल पर होत निशान ॥

निरन्तर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है । धतः दाता को चाहते हो तो अपने आपको तैयार कर पूरी शक्ति से आगे बढ़ जाओ ।”

“आप इस दुनिया में रहने हैं अतः इसको जानने की कोशिश करते हैं। आपकी इच्छा होती है किन्तु यह व्यर्थ की इच्छा है। दुनिया को जानने से कोई लाभ है नहीं। जानने की वस्तु तो इस दुनिया का निर्माता है। उसी को जानने को प्रयास हमारा होना चाहिये। दुनिया की प्रत्येक वस्तु में हमें देखना है तो उसके नूर को ही देखें। उसकी कारीगरी देख देख कर उसकी महता को स्वीकार करें और यह अनुभव करें कि दाता कितना दयालु है। उसने हमारी सुविधा के लिये कैसे कैसे साधन जुटाये हैं। हम पैदा नहीं हुए उसके पहले उसने हमारे लिये माँ के स्तनों में दूध पैदा कर दिया। उसने हमारे लिये चाँद-सूरज बनाया है। उसने हमारे लिये वनस्पति का निर्माण किया है। उसने हमारे लिये अग्नि, हवा, पानी, पृथ्वी आदि का निर्माण किया है। किस तरह वह एक पिता की तरह हमारी हर प्रकार और हर समय रक्षा करता है और पूरी तरह पालन करता है। कितनी महानता है उसकी और हमारी क्षुद्रता को तो देखो कि हम उसकी बनाई हुई वस्तुओं का तो प्रयोग कर लेते हैं किन्तु उसके तनिक भी अहसान मन्द नहीं है। उसको पाने की भी कोशिश नहीं करते हैं। हमें देखना है तो केवल मात्र उसी को देखना चाहिये। निरन्तर उसकी कारीगरी को देखना चाहिये ताकि हमारा प्रेम उस ओर उमड़ पड़। प्रेम करने की वस्तु है तो केवल वही है। उसी से प्रेम करो। भ्रमित होते हैं। बड़े बड़े महारमा लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। अर्जुन कैसा भ्रमित हुआ था? उसने कृष्ण का विराट रूप तक देख लिया फिर भी भ्रम नहीं भागा। जब कृपा हुई कृष्ण की तब ही उसका भ्रम भागा। उसको देखने की इच्छा हमें भ्रमित करती है। सबसे बड़ी बात है उसकी बनाई हुई वस्तुओं को उससे अलग देखने का प्रयत्न करते हैं तो भ्रम पैदा होता है। प्रत्येक वस्तु में वस्तु के साथ ही साथ उसको देखेंगे तो भ्रम के स्थान पर उस पर श्रद्धा होगी जिससे प्रेम जागृत होगा सारमूल वस्तु तो वही है अतः उसकी देखने की इच्छा हो जागृत करो।”

“ससार की सभी वस्तुएँ प्यारी तो हैं ही क्यों कि सब में वह विद्यमान है किन्तु सबसे प्यारा स्वरूप आपका है। आपनो पूछा

जाय कि इस विश्व में सगसे सुन्दर स्त्री कौनसी है। तो आप विश्व सुन्दरी को न बता कर अपनी पत्नी को ही सुन्दर बतावेंगे। उसी तरह आपका स्वयं का स्वरूप भी अन्य स्वरूपों से अधिक सुन्दर दिखाई देगा। वास्तव में आपका स्वरूप ही सबसे सुन्दर है, क्योंकि वह तो दाता का स्वरूप है। अब आप इस आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं किन्तु क्या आप स्वयं इसे देख सकते हैं? बिना किसी सहारे के आप इसको नहीं देख सकते हैं। देखने के लिये काँच जैसे माध्यम का सहारा लेना ही होगा। आप काँच में अपने मुँह को देख सकते हैं। उसी तरह अपने सत्य स्वरूप को देखने के लिये सत्गुरु रूपी काँच की आवश्यकता पड़ेगी। सत्गुरु की कृपा बिना आप अपने स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। सत्गुरु ही है जो आपको भ्रम रहित कर उस ओर बढ़ा सकता है। सत्गुरु के चरणों में समर्पण ही आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है।”

‘आप सुखी बन कर रहना चाहते हैं तो बच्चे बन कर रहो। बच्चे बने रह कर ही आप, पिता का आनन्द ले सकते हो। बच्चा ही आगे जाकर पिता बनता है। जो गाय पहले बछिया बनी और गाय का दूध पीकर भस्त रही वही आगे जाकर गाय बनी अतः बच्चे बन कर ही दाता का आनन्द ले लें। इस ससार में आपको सभी दुखी नजर आ रहे हैं। जिसको पूछो वह यही कहेगा कि वह बड़ा दुखी है। कोई यह नहीं कहता कि मैं सुखी हूँ। किसी को न पढ़ पाने का दुख तो कोई सन्तान न होने से चिन्ता रहा है। कोई अधिक सन्तान होने से दुखी है तो कोई अपने पुत्र के सताप से दुखी है। किसी को धन की कमी का दुख है तो कोई अधिक धन के होने से दुखी है। हमने तो सभी को दुखी देखा है। सुखी देखा है तो केवल मात्र एक को। वह है दाता का बन्दा। इस विश्व में वही सुखी है। अब आप देखो कि दुख क्या वस्तु है। दुख कुछ नहीं केवल मन की कमजोरी ही है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन जिस बात में दुख मान लेता है वह दुःख हो जाता है। मन जिस बात में प्रसन्नता का अनुभव करता है, वही सुख हो जाता है। बन्दा प्रसन्न क्यों है? वह इसलिये प्रसन्न है कि

उसने मूत्र तत्त्व को जान लिया है। उसका मन उसके पास है। वह जान गया कि यह दाता का है और दाता उसके हैं। सभी काम दाता के हैं, सभी प्राणी दाता के और सभी वस्तुएँ दाता की हैं। उसका जीवन ही दातामय है अतः वह सुखी है। घर में कोई पैदा होता है तो भी सुखी है और कोई मरता है तो भी वह यह मानकर चिन्ता नहीं करता कि दाता को वस्तु को दाना ने उठा लिया। भार हलका हुआ जब नरसी महता को उसकी पत्नी की मृत्यु का वार्ता मिला तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी - "मलो भयो मिटी जजान, भूखसू भजस्या श्री गोपाल" ससारी लोग इसी लिये दुखी हैं कि वे सब ही वस्तुओं को स्वयं की मानते हैं। वे सोचते हैं कि घर उसका है, स्त्री उसकी है बेटा उसका है धन उसका है आदि। दुःख होना स्वाभाविक ही होगा। दाता को बन्दा बने बिना चैन नहीं। हम मानिज बन बैठते हैं इसी का तो दुःख है। हमारा भोलापन तो देखो कि हम कुछ घण्टों के लिये बस में बैठते हैं तो भी कहन लगते की यह बम हमारी है। हम एक समय में एक रात्रि का विराम पारते हैं तो दूसरे दिन कह देते हैं कि यह हमारी है और छोड़ते बक्त दुखी हो रहे हैं। यह 'मैं' और 'मेरा' ही हमारे दुःख का कारण बना है। विन सतगुरु की महर के यह अज्ञान रूपी अन्धकार मिटने का नहीं। अतः होश हुआ ठिकाने कर सतगुरु के चरणों में स्नेह रखनेका प्रयास करो जिसमें शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सको।'

"हमारी भूल ही हमें दुःखी करती है। जो कुछ है वह मनका ही है। जान भूल कर तो हम शिला सिर पर रखते हैं और फिर सिर धूँतते हैं। इसमें कोई करे तो क्या करे। वह तो हमारे हाथों और हमारे मन का ही दुःख है। हमारे मन और हमारी मान और पतिष्ठा का दुःख तो हमें ही सहन करना पड़ेगा। अतः स्पष्ट बात है कि यदि आप सुखी बनना चाहते हैं तो सच्चे रूप में दाता को स्मरण करो। अपने अहमाव को भूल कर तू और तेरा ही याद रखना पड़ेगा। दाता के नाम की भूष वस्त्रों तो सुखी हो जाओगे।"

“भूख बढ़ाने के लिये सत्संग जरूरी है । जिस प्रकार रस्ती के बार-बार घिसने से पत्थर में भी गड्ढा पड़ जाता है उसी प्रकार बार-बार के सत्संग से मन पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहना । सत्संग से और महापुरुषों के दर्शन और सम्पर्क से मन में निमलता आती है । आप सत्संग में आते हैं तो सत्संग रूपी रग के छोटे अवश्य लगेंगे । यदि आप अपने कपड़ों को रग में नहीं डालोगे तो भी रग के पास निकलने पर छोटे अवश्य लगेंगे । आप यहाँ काफी समय से बैठे हैं, अतः सत्संग का प्रभाव आप पर अवश्य पड़ा ही होगा । आप का मन भी लगा ही होगा । दाता करे आप इस रग में रग जाय । दाता आपकी सहायता करे ।”

उसकी चाह

सन १९८१ में भी रामनवमी का सत्संग माडल ही हुआ। दिनांक १२-४-८१ को श्री दाता का बिगज्जा वादल महल में था। कुछ भक्तजन दाता के पास ही बैठे थे। उस समय श्री दाता ने फरमाया, "दाता ने कृपा कर यह मनुष्य शरीर दिया है यह उनकी बड़ी कृपा है। उसने तो हमें यह शरीर दे दिया है, अब हम यदि इसे मार्थक कर लेंगे तो बड़ी उत्तम बात होगी। जिसने हमें बनाया है और हमारी सुख-सुविधा के लिये अनेक चीजें बनाई हैं, उसका हमें अहसान मानना चाहिये। उसने हमारे लिये सूर्य बनाया है, जो अन्तः प्रकाश देता है। उसने चन्द्रमा बनाया है जिसने हमारी सारी वस्तुओं में मधुरता घोल रखी है। उसने सुन्दर सुन्दर वस्तुएँ बनाई हैं जिनका प्रयोग कर हम सुखी होते हैं। ऐसे परमात्मा का अहसान ही क्या मानें उन्हें तो सर्वस्य समक्ष प्यार करना चाहिए। उसने जब हमें सब कुछ दिया है तो हमें भी हमारा जो कुछ है, उसे अर्पित कर देना चाहिए। वैसे आपने देखा है कि हमारा तो कुछ है नहीं। जो कुछ है सो उसी का है। फिर उसीकी वस्तु को उसे सौंप देने में क्यों दुःख होता है। हम तो बड़े ही अज्ञानी हैं। जिससे प्रेम करना चाहिये उससे तो प्रेम करते नहीं बरन् इसके विपरीत झूठी वस्तुओं से प्रेम करने लग जाते हैं। आपको पूछा जाय कि आपके घर में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? कोई स्त्री को सबसे प्रिय बतावेगा। कोई पुत्र को सबसे प्रिय कहेगा। कोई कहेगा धन ही सब से प्यारा है क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलता है। एक अन्य व्यक्ति कहता है कि मुझको तो मेरा शरीर ही सब से प्यारा है। यदि यह शरीर नहीं तो स्त्री पुत्र और धन किस काम का। सब ही अपने अपने माने में ठीक प्रतीत होते हैं क्योंकि आप लोगो ने मन में यही बिठा रखा है। किन्तु वास्तव में देखा जाय तो पुन, मित्र आदि तो स्वार्थ के संगे हैं। जब तक हमसे उनका स्वार्थ हल होता है तब तक ही वे हमारे हैं और प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। स्वार्थ की पूर्ति होने में कमा आयी नहीं कि वे ही जिन्हें हम अपने प्यारे नमसते हैं और

जिनके लिये हमने अनेको कष्ट सहन किये हैं, हमारे नाश का कारण बन जाने है। धन भी हमारा नहीं है। हमारे पास धन है तो निरन्तर दूसरो का आँखे उमे प्राप्त करने की होती है। वही धन जिसको हमने बड़े कष्ट से कमाया है हमारे सकट का कारण बन जाता है। शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। जशक्त होते ही भार बन जाता है। अब सच माने में सोच समझ कर देखो कि आपका सच्चा साथी कौन है। हमन हमारी पहली पुस्तक में पढ़ा है कि दुःख में केवल ईश्वर ही साथी है। आपने भी हिन्दी शिक्षावली भाग एक में यह बात पढ़ी होगी। मच्छी बात यही है। शिक्षा के प्रारम्भ में और अन्त में एक यही वस्तु आती है कि दुःख में केवल ईश्वर ही साथी है। उसके अतिरिक्त देखने में देख लो, कोई भी अन्य साथी नहीं है जो आपको दुःख से उबारने। जब आपको यह विश्वास हो जाता है कि वही मच्छा साथी है, तो फिर अपने घर का पूरा अंश उमे ही अर्पित करो। उसी को अपना सब से प्यारा समझो। अपना प्यार उस पर उडेल दो और फिर देखो उसकी ओर मे आपको कितना प्यार मिलता है। आपको उसकी दी हुई वस्तुएँ तो मिन ही रही है। प्यार मिलने पर आप निहाल हो जाओगे।”

“सब वनहारे को बलराम यह बहावत सही है। जब सब बल बक जाते हैं तब राम का बल ही सहायक होना है। बड़े बड़े भवन हुए जिनकी जीवनियाँ बताती है कि किस प्रकार उन पर सबटो की धनघोर घटाएँ आयी और किस प्रकार दाता ने उन सब को दूर किया दाता की सीता ही निराली है। भगतो पर बार बार सकट आत हैं, और उन्हें वह दूर करना है। भक्तों को सकट में रखने में ही उमे आनन्द आता है। ठीक भी है कथो कि सकट में ही तो मन स्थिर रहता है और दाता की याद आती रहती है। द्रोपदी ने भगवान् श्रीकृष्ण से यही तो वरदान मागा है भगवान् बार बार हमारे में सकट पड़े और बार बार हमारे सकट को दूर करने के लिये आप आवें। भक्त भगवान् से सकट ही मागतें हैं क्योंकि उनमें उन्हें भगवान् की सीताओ के दर्शन होने हैं। भक्त को भगवान् को कष्ट देना अच्छा नहीं लगता किन्तु उसकी सीताओ को देखने का लोभ वह मवरण करन में असमर्थ होता है, इसीलिये

वह यही पुकार करता है। सुदामा जी कितने उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। वे श्रीकृष्ण के परम भक्त थे ही। क्या दाता उन्हें धन सम्पत्ति नहीं दे सकते थे? अवश्य दे सकते थे किन्तु यह बात सुदामा की वहाँ मजूर थी। उन्हें तो एक गाँव जाओ, दो गाँव जाओ, सवा सेर वेकरडा ही मिलता था। किन्तु वे उसी में मस्त थे। वे इस के निये भी दाना का बड़ा अहसान मानते थे और बड़े प्रसन्न थे। उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान् के पास जाकर मागने के लिये मजूर किया। मजदूरी से वे गये भी, किन्तु सकोच के बशीभूत रह कर कुछ ब्रौन नहीं। उन्होंने भगवान् से कुछ भी नहीं मागा। भगवान् ने महरकर उन्हें विश्व की सारी सम्पत्ति दे दी तो उन्होंने उसे देख कर यही कहा कि उसकी तो पुरानी कुटिया ही अच्छी थी। यह धन सम्पत्ति किस काम की। सच्चा धन तो उसके दाता है। उसे तो दाता ही चाहिये। दाता के सिवा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा धन किस काम का जो दाता को भुला दे। बाहर से सुदामा! भक्त ऐसे ही होते हैं। भक्त भगवान् के अतिरिक्त समार की किसी भी अन्य बात को नहीं देखते हैं। दुनिया के कोई चमत्कार उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वे जानते हैं कि जितने भी दुःख सुख हैं वे सब दाता के ही तो दिये हुए हैं। राम कृष्ण देव के गले में गन कण्ठ हो गया। वे कहा करते थे कि मैं की महर में ही तो यह कृपा हुई है। वे उस बीमारी को भगवान् की कृपा का प्रसाद मानते थे। उनके स्थान पर हम लोग होते तो दाना को बोझने लग जाते। कहने लगते 'हमने तेरा क्या बिगाडा है जो तूने यह दुःख दिया है। भक्त लोग जानते हैं कि दाता दाता हैं और वे उनके बन्धे हैं। एक पिता अपने बच्चे का मदद करता ही सोचता है। उनके हाथ से कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। आप लोग सभी दुःखी प्रतीत होते हैं। आप लोगों के दुःख को देख कर हमें भी दुःख होता है किन्तु दाता की मरजी है। दाता की इच्छा के सामन हम क्या कर सकते हैं। आप यह समझते हों कि म्हारा राम बहुत कुछ कर सकता है, यह आपका भ्रम है। हमारे हाथ में होता तो आपके दुःख को दूर करने में एक मिनट भी नहीं लगावे, किन्तु हाथ में कुछ नहीं है। म्हाराराम भी तो रोग से पीड़ित है।

यह उसका ही इच्छा है। जैसे वह रखे रहना पड़ता है। हमारे लिये तो ठीक वंसी ही बान होगी जैसे एक बच्चे को बारूद के कमरे में खड़ा कर दो ओर उसके हाथ में माचिस दे दो। होगा वही कि वह बच्चा भी नष्ट होगा और अन्यो को भी नष्ट कर देगा। होगा वही जो वह चाहता है। हम तो बच्चे मात्र है। आप यह बताओ कि क्या आप अपने भवान या त्रिजोरी की ताली अपने छोटे बच्चे को देते हो। यदि आप स्वयं नहीं देते हो तो सोचो मेरे दाता किस तरह अपने अमूल्य खजाने की ताली मुझ जैसे अबोध और अज्ञानी बच्चे को दगा। आप कहने को कुछ भी कह दो किन्तु कर्ता-धर्ता सब वही है। आप अपनी वासना से प्रेरित होकर उससे अपना स्वार्थ पूरा कराना चाहते हो और वह करता भी है किन्तु उसकी इच्छा से ही करता है। जो कुछ उसकी इच्छा होती है वही करता है और आपके विश्वास पर ही करता है।”

“विद्यालय के मास्टर छात्रों को पढ़ाते हैं किन्तु परीक्षा में पास फल करना उनके हाथ में नहीं है। पाम फल तो छात्र अपने अपने भाग्य एवं कर्मों से ही होते हैं। मास्टर कर्ता होते हुए भी वहाँ अवर्ता हो जाते हैं। अतः गुण-दुष्ट अपने अपने मन के कर्मों के और भाग्य के हैं। दुष्ट हमें ही नहीं देखना पड़ रहा है, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्हें शरीर का कष्ट तो देखना ही पड़ा है।”

एक बन्दा— आप फरमा रहे हैं कि दाता ही सब कुछ है और उसे ही हमें प्राप्त करना चाहिये। हमने दाता को तो कभी देखा है नहीं और न हमें उसका अनुभव ही है। ऐसी अस्थिति में यदि हम दाता की प्राप्ति की कोशिश करें तो उसकी क्या पहचान होगी ?”

श्री दाता—“उसकी याद होकर उसकी चाह हो जाना उसके मिलने की निशानी है। आप महानाराम से मिलना चाहते थे। आप कैसे मिल गये ? आपने मिलने की चाह की तो आपके पैर इम ओर पड़ गये। जिनसे मिलने की इच्छा हुई वे तो आ गये। मानस में और भी कई लोग हैं। उन्हें मिलने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे लोग नहीं आये। यही बान वहाँ भी है। जो अपनी इच्छा और

चाह करता है, उसको वह मिल जाता है। आप जानते हैं कि आपकी चाह के सामने कोई स्क्वावट नहीं है। जो जिम वान की चाह करता है, उसको वह बात मिलती ही है। लोगों ने चन्द्रमा तक जाने की इच्छा की, तो वे वहाँ तक पहुँच गये। अतः उस ओर बढ़ने की यही निशानी है कि आपको उसकी याद होकर चाह हो जाय।”

एक बन्दा—“सब से बड़ी स्क्वावट तो यही है कि उसकी चाह हो। उसकी पूरी चाह हो तो कैसे हो?”

श्री दाता—‘आप क्या काम करते हैं?’

एक बन्दा—“मैं तो मास्टर हूँ।”

श्री दाता—“हमें आप यह बताओ कि आप मास्टर कैसे बन गये।”

एक बन्दा—“मास्टर बनने के लिये तो मैंने बहुत पढ़ले से तैयारी की है। जब मैं होश सभाला तब मैं ही पढ़ना शुरू कर दिया। परीक्षा पास करने पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ी। प्रार्थना पत्र देना पड़ा तब नौकरी मिली।

श्री दाता—“ठीक है। आप जानते तो सब है किन्तु हमें यो ही पूछ रहे हैं। अब आप मास्टरी के लिये पूरी तरह बिक चुके हैं। आप और बिक कर देख लो। आपने भोजन किया या नहीं।”

एक बन्दा—“कर लिया है। मैं निपट कर आया हूँ।”

श्री दाता—‘अब थोड़ा और कर लीजिये।’

एक बन्दा—“इस समय तो भूख नहीं है क्यों कि आज खूब खा लिया था। इस समय तो तनिक सी भी इच्छा नहीं है।”

श्री दाता—“अभी भूख नहीं है तो अब फिर कब करोगे?”

एक बन्दा—“जब भूख लग जावेगी तब इच्छा होगी तो खा लेंगे।”

श्री दाता—“यही तो बात है। आपको जब दाता के नाम की भूख लग जावेगी, तब आपमें अपने आप चाह पैदा हो जावेगी।

फिर उस ओर जाने में स्वावट नहीं होगी । चाह होने पर सम्मान हो ही जाता है । आपका कुछ काम तो चलता ही है, किन्तु उससे तृप्ति नहीं होती है । तृप्ति वैसे इसमें होनी ही नहीं चाहिये । आपके मन में अनेक प्रश्न हैं । ये सब प्रश्न इस लिये हैं कि आप उसमें अभी मस्त हुए नहीं हैं उसमें मस्त हुए नहीं कि आपके सब हो प्रश्न हल हो जावगे । मस्ताने के पास कोई प्रश्न ही नहीं होते हैं । आपके सामने तीन स्थितियाँ हैं । आप इनमें से किसी एक को अपनाने । या तो आप कठ पुतली बन जाओ । आप जानते हैं कि कठ पुतली बनने पर नचाने वाला उसे नचाता है । कठपुतली वहाँ कुछ नहीं है । वहा तो सब कुछ नचाने वाला है । देखने में नाचने वाली कठपुतली है किन्तु वास्तव में नचाने वाला ही कठपुतली को नचाता है । अतः आप अपनी स्थिति को कठपुतली की स्थिति बनालो । यदि ऐसा न कर सको तो बाजीगर का बानरा बन जाओ । कभी देखा है आपने बाजीगर का बानरा ? बाजीगर उसको जैसा भी वह चाहता है नचाता है । वहाँ बानरा (चन्दर) अपनी स्वय की इच्छा कुछ भी नहीं रखता । स्वय बहुत कुछ होते हुए भी बाजीगर के सामने कुछ भी नहीं है । वहा तो बाजीगर की इच्छा ही उसकी इच्छा है । अतः आप बाजीगर का बानरा बन जाओ यह बात भी आपके लिये कठिन हो तो फिर पनिहारी बन जाओ । अपना चाल पनिहारी की चाल के समान बना लो । देखा है कभी पनिहारी को । अब तो गाँव गाँव और घर-घर में नल लग गये हैं । पहले स्त्रियाँ कुएँ से पानी लाती थी । वे पानी के घड़े को अपने सिरपर रख कर लाती थी । पानी लाने वाली स्त्री को ही पनिहारी कहते हैं । वह नाचती-बूदती, हसती-बोलती और चारों ओर देखती हुई भी अपने सिरपर रखे हुए घड़े में पानी ले आती है । सब काम करते हुए भी वह अपने सिर को नहीं हिलाती जिससे उसका पानी घर लाने में सफलता मिल जाती है । पनिहारी की तरह सब काम करते हुए भी अपने मन को दाता में रखो । आपका सम्पूर्ण ध्यान उस ओर होना चाहिए । इन तीनों स्थितियों में से किसी एक को अपना लो तो आपका काम बन जावेगा । इन तीनों में से भी यदि कुछ न कर सको तो फिर इस समार रूपी सागर में गोते लगाते रहो ।

एक स्थिति ओर है। आप कमल की चाल चल सको तो चलो। आपने देखा है कि कमल कीचड़ और पानी में उगता है किन्तु उमरे पत्ते और फूल सदैव ही पानी से ऊपर होते हैं। जिस प्रकार कमल कीचड़ और पानी में रहते हुए भी कीचड़ और पानी से परे है, उसी प्रकार की आपकी स्थिति बना लो। यह शरीर रूपी कमल है। बमं रूपी कीचड़ है और मन रूपी फूल है। कर्म रूपी कीचड़ में पैदा होकर भी यदि वह बमं-रूपी कीचड़ से अलग रह जाये, उसमें फल नहीं तो आसानी से काम चल सकता है। दाता सब कुछ करने हुए भी अकर्ता है। उसके तो राय ही ऐसे है -

होनी अन होनी होय, अनहोनी होनी कर दिखावे। बाकी भेद कीन बतावे। वह निराला है और उसके कार्य भी निराले हैं। आप मान लो तो सौदा आपके लिये सस्ता पड़ेगा। आप आज नहीं मानोगे तो कल तो मानोगे ही किन्तु उस समय सौदा महंगा पड़ेगा। ज्यो ज्यो दिन निबलता है त्यो त्यो 'वह भी ढलता है। चेतन चेत गने तो चेत, नितर फिर पछताये क्या होवत है, जब चिडियन चुग लिया चेत।' इस चेतन में चेत सको तो चेत जाओ, नहीं तो ये घृतियाँ रूपी चिडियाँ इन श्वासों रूपी दानों को चुग लेगी तो फिर शेष क्या रहेगा। समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा है। समय निबल जाने के बाद सिर धुन कर रोओगे और चिल्लाओगे कि यह क्या हो गया।"

"लोग हिम्मत जरूर करते हैं। वे विचार करते हैं कि हमें उनके लिये कुछ समय अवश्य निकालना चाहिये किन्तु दुनिया का व्यवहार ही ऐसा है कि आजकल आजकल करते करते सारी आयु ही निबल देते हैं। दाता तो दयालु है और वह आपको निरन्तर देखता रहता है। आपकी चाह पैदा हुई नहीं कि वह किसी भी रूप में आकर दर्शन दे देता है और आपका मार्ग प्रशस्त कर देता है। वह बहुत कुछ देता है किन्तु प्रश्न उठता है कि बन्दा भी कुछ लेने को तैयार है कि नहीं। दक्षिण यात्रा में गये। अमरावती के बाहर बस खराब हो गई। सब एक कुएँ पर जा बैठे। भजन बोले गये। एक बृद्ध धोबिन वहाँ आकर खड़ी हो गई। भजन सुनने वाले

अनेक थे, किन्तु सच्च रूप से सत्सग लेने वाली वह एक थी। जहाँ चाह है वहाँ रह है। उसको सत्सग की चाह थी, अतः दाता न उसका घर जाकर सत्सग दिया। इसी तरह आलीन्दी में बस में बैठते बैठते एक व्यक्ति आया। दर्शन कर वह मस्त हो गया और कहने लगा कि उसने जन्म जन्म का फल पा लिया। अब दाता की दया को देखा। वह इच्छा करते ही इच्छा को पूरी करता है। वियोग में जो रोना चाहता है, उसे वह हलाता है। मयोंग में हँस कर जा प्रसन्न होना चाहता है, उसे हँसाता है। आपका तनिक सा कार्यक्रम बना नहीं कि उसका कार्यक्रम बन जाता है। उसके कार्यक्रम का किसी का कुछ पता नहीं चलता है। कौन जाने कब उसकी महूर हो जाय, अतः उचित तो यही है कि निरन्तर उसकी चाह रखो। न मालूम किस क्षण उसकी महूर हो जावे। उसके महल के झरोखे बहुत हैं। सब ही झरोखों में वह मौजूद है। आप जिस झरोखे से झाँक कर देखोगे तो उसकी भलब पाना जाओगे। उसकी दयालुता की तो हद ही है। सुदामा जी के सैनिक से झुकने पर उनको सब कुछ मान उनका चरणामृत ले लिया। ऐसे दयालु दाता को छोड़ कहीं भटकते फिरें। ऐसे दयालु दाता को छोड़ कर अन्यत्र भटकना चाहो तो आपकी मरजी है। आपके मनकी बात नहीं रखने से भटकते हो तो आपकी मरजी। मन की बात तो आज तक किसी की रही नहीं। उस समय जयपुर के कुछ बड़े डाक्टर बैठे थे। श्री दाता न उन्हें सम्बोधन कर पूछा।

श्री दाता—क्यों डाक्टर साहब एक रोगी आपसे दवा मांगता है। उसके मन की दवा क्या आप उसे दे दोगे।”

डाक्टर—नहीं ऐसा नहीं होता।”

श्री दाता—‘आप उसको उसके मन की दवा नहीं देंगे। वह कितना क्यों न चिल्लावे किन्तु उसके कहे कहे दवा नहीं देंगे। दवा तो आप अपने मन के अनुसार ही देंगे। हाँ। यह बात जरूर है कि रोगी कैंसा भी हो, वह कितना भी गन्दा क्यों न हो, आप उसकी गन्दगी की चिन्ता न कर इलाज करेंगे। आप मरीज से कभी

घृणा नहीं करेंगे । इसी तरह हमारा डाक्टर भी हम मरीजों का पूरा ध्यान रखता है । रोगी बनने पर वह पूरी देखरेख रखता है । कभी तो हमारे रोगी बनने की ही है । अस्पताल में आकर फिर रोगी अन्यत्र चला जावे तो जा ही कहाँ सकता है । कष्ट तो उसे सहना ही पड़ता है किन्तु यदि कुछ मजबूत रहेगा तो गाड़ी पार लग जावेगी । उसके रोग का इलाज हो जावेगा । भागने से क्या पीछा छूटता है । एक रोगी की तरह आप भी उसके रोगी होकर डटे रहो । डटे रहने से काम बन ही जावेगा । अन्त में महर की चर्पा होगी ही ।”

“आप जानते हैं कि साधु-मन्त्र छिप कर रहते हैं । आप उनके छिप कर रहने का कारण जानते हैं । कभी आपने सोचा ही नहीं होगा । एक यात्रा को किसी ने पूछ ही लिया । उसने बताया कि सरलता से पहुँचने के स्थान पर तो पैसे वाला आ जाते हैं किन्तु बिगड़ स्थानों पर तो दिल बान हो जाते हैं । उसके कहने का तात्पर्य है कि हर प्राणी सीधी रोटी खाना चाहता है । बिना परिश्रम के मिल जाय तो अच्छा है । परिश्रम कर खाने वाले कम ही होते हैं । बिना परिश्रम की रोटी में आप जानते हैं कोई आनन्द नहीं है । परिश्रम द्वारा प्राप्त की हुई रोटी में सन्तोष भी है और रस भी है । इसी कारण साधु लोग बिगड़ स्थानों में रहना पसन्द करते हैं । जिनकी सचमुच दाता की चाह है वे ही वहाँ पहुँचते हैं । जिनको अपने अह या पैसे का गर्व है, वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं । कहने का मतलब इतना सा है कि दाता को प्राप्त करने के लिये आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा । यदि आप में उमकी चाह है तो ठीक ।”

प्रेम ज्योति जला दो

श्री दाता, कल्याणपुरा, सोरडी और विजय नगर होते हुए भीलवाडा पधारे। शिवसदन में ही विराजना हुआ। उस दिन अप्रैल माह की उन्नीस तारीख थी। १९११ के ११-१५ का समय था। चार-पांच व्यक्ति ही श्री दाता के पास थे। श्री दाता उस समय अपनी मस्ती में थे उन्होंने फरमाया, "इस समय दाता की बड़ी महर है। आप सब लोग ध्यान रखना।" यह वह श्री दाता ध्यानस्थ हो गये। वहाँ उपस्थित लोग एक टक श्री दाता के शरीर को देखने लगे। बैठे बैठे ही सब के शरीर में एक शीत लहर सी दौड़ने लगी। सभी आनन्द मग्न हो गये। सभी लोग दाता की महर रूपी वर्षा में अनुरजित हो गये। कुछ समय तक यही स्थिति रही। इसके बाद श्री दाता वापिस पूर्व की स्थिति में आ गये। उन्होंने फरमाया, "दाता की कितनी महर है इसका अन्दाजा आप लोग नहीं लगा सकते। आपने देखा झुगरपूर के पास जब बस में कीर्तन हो रहा था तब कैसा दिव्य कीर्तन था। उस समय यह बस ही विश्व रूप बन गई थी। आप लोग स्वार्थ, वासना और कामना के ऊपर उठ कर देखोगे तो आपको आनन्द ही आनन्द दिखाई देगा। कीर्तन के समय आप लोगों को अनुभूति हुई ही होगी। उस महरे गड़्डे को फलाग कर सड़क पर बस जा पहुँची, तब भी आप लोगों को कुछ अनुभूति अवश्य हुई होगी। दाता के सिवा कोई अन्य ऐसी महर कर सकता है? सड़क सक्री और सड़क पर मोड़, एक ओर बस फीट का गहगा गड्ढा, वैसी विषम स्थिति थी। बस के पीछले पहिये अघर में झूल रहे थे। किसने रक्षा की थी उस बस की। ऐसा लगा कि उस भयंकर अघ.वार में किसी ने हाथों से उठा कर बस को सड़क पर ला रखा हो। आप लोगों का आश्चर्य तक नहीं आने दो। यह सब चमत्कार आपके उस दिव्य कीर्तन और दाता की महर का ही था। आप लोग कहते हो कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम कैसे पड़े? आपने सभी उगे प्रधानता दी है। सदैव मन की ही प्रधानता देते रहते हो। जब दाता के दरबार में

जाते हो और जब दाता की महर होने वा समय आता है तब कहने लगते हो कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, नौकरी छूट गई, भाई लड़ता है, पत्नी बीमार है आदि। फिर आपको अनुमति हो तो कैसे हो। वह महर वर आपको इशारा करता है, किन्तु आप इधर-उधर के कामों में उलझ कर उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। उस सैन को पकड़ते नहीं हो, फिर व्यर्थ के दावे लड़ते हो कि दाता की महर नहीं है। अब आप ही बताव कि मेरे दाता वर तो क्या करे।"

"आप लोग द्वारिका जा रहे थे। आप लोग मस्ती से कीर्तन कर रहे थे। आप की बस तेज गति से जा रही थी। आगे एक टूट जा रहा था। आपकी बस उन टूट को कतर करना चाहता। ठीक उसी समय एक साईकिल वाला सामने आ गया। साईकिल वाला भय से साईकिल से आपकी बस के सामने आ गिरा। बस का ड्राईवर हक्का-बक्का रह गया। उसके हाथ पाँव फूल गये। वह विवर्तन विमूढ़ हो गया। उस समय दया आपने दाता के धर्मकार की। बस को एक धक्का सा लगा। बस सड़क के पत्थर को तोड़ती हुई विस प्रकार सड़क से नीचे उतर कर वापिस सड़क पर आ गई। किमने किया था यह सब। ऐसा न होता तो वह साईकिल वाला तो मरता ही। यदि साईकिल वाला किसी तरह बच भी जाता तो आप मर लोग तो मारे ही जाते। दाता ने उन साईकिल वाले को भी बचाया और आप सब लोगो को भी बचाया। बस का ड्राईवर बंसा फूट फूट कर रोया था। महर इसको बहने द। इतनी महर के होते हुए भी आप लोग बहक जाते हैं फिर दाता को दोष देते हो कि दाता की महर नहीं है। अरे! दाता तो निरन्तर आप लोगो का ही हित-चिन्तन करता है। आप का जीवन जिम तरह सुखी हो वही काम वह करना है। जब भी भक्त में भीड़ पड़ती है वह दौड़ पड़ता है। आप लोगो न तो बर्ड वार देखा है। अब तो आप का पूरा विश्वास हुआ ही होगा। आप नाग तो दाता की लीला को जानते हैं अब आपको क्या कहें। जो नहीं जानता है उसे बताना ठीक है। जानने वाले को क्या बताया जावे।"

"हमने अच्छी तरह देखा है कि दाता के सिवा कोई अपना बहाने वाला नहीं है। यह शेषर जानता है कि एक समय ऐसा आया

जब घर के सभी व्यक्ति तक विरोध करने लग गये। उस समय घर क्या गाँव के न पूरे चोखले (क्षेत्र) के लोग ही विरोध कर रहे थे। विरोध भी साधारण नहीं। बड़ा भयानक विरोध था। उस समय म्हाकाराम से कोई बात करने तक से डरता था कारण, बात करने वाले को भय था कि वही वह दण्डित न बिया जावे। जाति और समाज ने वहिष्कार किया। साथ ही ऊपर से मुकदमें अलग लगाये गये। विरोध की भयकर आँधी थी उस समय। दाता के सिवा किसी का भी सहारा नहीं था। दाता ने महर कर किस तरह उन सब सबटो से बाहर निकाला। यदि दाता का आसरा न होता तो गडब की मौत मारे जाते। ऐसे दयालु दाता को छोड़ कर जावे तो कहाँ जावे। हम तो बस दाता का ही आसरा है और तुम्हें भी हमारा तो यही कहना है कि दाता का ही आसरा रखो। उसके महारें ही पड़े रहो। उसकी दया व भित्तरी बन जाओ। वह जैसे रखे रहो। प्रसन्न रहो। वह मारे तो मरें और जिलावे तो जीओ। मुह से चू तक न करो।”

“दाता का जैसा नाम वैसे गुण। दाता तो दाता ही है। सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा का ही काम है। इतिहास बताता है कि उसने सदैव ही अपने भक्ता की रक्षा की है। गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया। वह ग्रीच कर उसे पानी में ले गया। सूई के बराबर सूई पानी से बाहर रही। ऐसे समय में उसने दाता का पुकारा। पुकार सुन कर दाता दौड़ पड़े। उन्होंने ग्राह से गजराज को छुड़ाया। राणा ने भीरा के पास विप का प्याला भजा। भीराने उसे दाता का प्रसाद समझ हँसते हँसते पी लिया। दाता ने विप को अमृत में बदल दिया। है कोई दाता जैसा जो अपन भक्ती की इस बदर रक्षा करता है। राणा ने भीरा की हत्या करने के लिये साप को पिटारी में बन्द कर भेजा। दाता ने साप का चन्द्रहार ही बना दिया। बाह रे मेरे दाता। तेरी सीला का पता चलाते चलाते वेद पुराण भी चक्कर खाने लग गये। वे भी नेति नति वह कर दूर हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दाता की सीला का पार नहीं पा सके। ऐसे दीन दयाल दाता हम लोगो पर कितनी महर कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। अरे। इस दाता की महर को प्राप्त

करने के लिये हजारों ज्ञानी-ध्यानी, एक जीवन नहीं, कितने ही जीवन बीना चुके हैं किन्तु दाता उनके ध्यान में नहीं आया। वही गोपियों का आराध्य देव हम पर कितनी कृपा कर रहा है। सब पूछा जाय तो हमने ऐसा किया भी क्या है। हम तो भिखारी हैं। देने की भी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे तो अन्दर और बाहर गन्दगी ही गन्दगी भरी पड़ी है। किन्तु हमारे दाता ने हमारी किसी भी बात की ओर न देख कर, महर कर अपना लिया। हमें तो इस बात का गर्व है कि हमारे जैसा कोई नीच और पामर दाता के दरबार में नहीं है किन्तु साथ ही इस बात का भी गर्व है कि दाता जैसा दीन दयाल भी इस विश्व में और नहीं है। ऐसे दाता की निरन्तर याद रखो। आप सब निहाल हो जावोगे।

सतगुरु की किरपा में, हो जावे बेडा पार।

नहीं तो रे बन्दे डूबेला भव सागर में मनघार।

सतगुरु की परछ में जाया मरेलो।

गया सूर बिना पारो काम न सरेलो।

पाप सब को एक एक कर दाता का सैन (मर्नेन) मिलता ही रहता है वह दाता की महर ही है। आप उस सैन को पकड़ कर उसके अनुसार चलने का प्रयास करो। सतगुरु का सैन आपकी सभी कठिनाइयों और इस जग के जजानों को समाप्त कर देगा। एक बार दाता का आभार पढ़ा नही कि फिर भोज है। दाता का आभार पढ़ना कठिन है किन्तु उसके भी अधिक कठिन पढ़ने के बाद छान्ना है। कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ता नहीं है। यदि छाड़ना है तो जग में उसी की हमी होती है। जब हमारे पिपा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो अब छोड़ेंगी तो लाज उसकी ही आवेगी। अतः निश्चिन्त होकर उसके बन रहो।"

"शूरदास जी अजें थे। एक दिन वे दाता की रिताने के लिये एक गीत गा रहे थे। भावमय गीत था। सुनकर दाता उनके निकट आकर बैठ गये। अन्धे आदमियों के अन्य ज्ञानेन्द्रिया अधिक काम करती हैं। दाता के आने की आहट उनके कान में पड़ी। उन्होंने समझ लिया कि दाता के सिवा अन्य आने वाला कौन हो सकता है। चट हाथ पकड़ लिया। दाता ने देखा यह अच्छी रही। उन्होंने

अपना हाथ छुटा लिया । मूरदास जी रो पड़े किन्तु उन्हें दृढ़ विश्वास था अतः दाता से लड़ ही पड़े । वे बोले -

हाथ छुड़ा कर जात हो, निर्वैल जान कर मोहि ।
हृदय से जाओगे, तब मर्द बनूंगा तोहि ॥

यह तो भक्त की अपने भगवान से लड़ाई है । भक्त और भगवान तो एक ही हैं । आप दाता के हो तो दाना तो आपका है । वह अपना हाथ आपके हाथों से छुड़ा भी लेगा तो भी हृदय से तो जा सकेगा नहीं । आप उसे अपने रोम रोम में बिठा लो । फिर वह जावेगा तो कहीं जावेगा । एक कवि ने ठीक ही कहा है -

खूले हैं मन मन्दिर के द्वार, पधारो इसमें हे दातार,
मन्दिर सूना तुम बिन मनका, कोई नहीं तुम बिन जीवन का,
प्रेम ज्योति जलती आशा की, चाव तड़पता मधुर मिलन का,
वसा दो उजड़ा यह ससार, पधारो इस में हे दातार,
पूजा को मन ज्योति जलाई, अमुवन हार पिरोकर लाई,
भक्ति भावना की थाली में, तेरी आरती आज सजाई,
चढ़ाऊ चरनन मन का प्यार, पधारो इस में हे दातार ।
हृदय कमल से जरियाँ साजे, स्वागत को मन बीणा बाजे,
द्वार खोल कर बाहर निहाऊ, नाहे न प्रीतम आन विराजे,
मुनो तो मन की प्रेम पुकार, पधारो इसमें हे दातार ।
इस मन्दिर में रहना आकर, कुछ कहना कुछ मुनना आकर
प्रीत की रीत निभाने को दाता, बाण प्रीत के सहना आकर,
तुम्हीं हो जीवन के आधार, पधारो इस में हे दातार ॥

अपने मन मन्दिर में दाना को बिठाने पर ही सूनापन समाप्त होगा । बिना दाता के है ही क्या ? सारा ससार ही सूना है । आप उस सूनेपन को मिटाने के लिये प्रेम ज्योति जला दो । आपके हृदय में ज्यो ही प्रेम की भावना पैदा हुई नयी बि मिलन को चाह पैदा हो जावेगी । चाह के पैदा होते ही हमारे पिया का मिलन हो जावेगा । उसके मिलते हो उजड़ा हुआ ससार फिर से बस जावेगा । उसके मिलने से ही आप आवाद है बरना बरवाद है । अतः दाता के होकर दाता को आप के मन मन्दिर में बिठाओ ।

गुण ग्रहण करो

दिनांक १३-६-८१ को कुछ भक्त जन दाता-निवास के बाहर रेलीपर बैठे हुए थे। इधर-उधर की बात चल रही थी। श्री दाता का पधारना मकान के भीतर से बाहर हुआ। वे भी रेली पर आकर विराज गये। आते ही पूछा "क्या हो रहा है।" भक्तजन सिट पिटा गये। एक ने उठकर जवाब दिया।

बन्दा—'भगवन्, हम तो इस समय यो ही समय नष्ट कर रहे हैं। हम लोगों से किसी की प्रशंसा तो होती ही नहीं। निन्दा करने में ही सगे रहते हैं। हँसो मजाक में भी पर निन्दा ही हो जाती है। बड़ी गन्दी आदत है। प्रभु कृपा से छूट जाय तो अच्छा है।'

श्री दाता—"तुम ठीक ही कहते हो। यह तो मानव मात्र की बमजोरी है। मानव की आदत है कि वह अपने आप को न देख कर दूसरों को देखने की इच्छा करता है। अपनी बुराई को कभी नहीं देखता है किन्तु दूसरों की छोटी सी बुराई को हजार गुणा बड़ी कर देखता है। बड़ा माना प्राणी है। देखा जाय तो पर तो कोई है ही नहीं। अतः वह जो भी निन्दा करता है वह स्वयं की ही तो निन्दा करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा था। पहला व्यक्ति क्रोध में आकर गालियों पर गालियाँ दिये जा रहा था और दूसरा व्यक्ति मुस्करा रहा था। वह चुप था। देखने वाले ने उसे पूछा कि वह उसे गालियाँ दे रहा है और वह चुपचाप सुन रहा है। उल्टा वह मुस्करा रहा है। उसको उसके कर्म की मजा देनी चाहिये। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वह गालियाँ दे रहा तो उसका मुँह ही दर्द कर रहा होगा। मेरे को तो गालियाँ लग ही नहीं रही हैं। जिसकी वस्तु है वह उसी के पास है। सुनने वाला स्तब्ध हो गया। निन्दा करना समय नष्ट करना ही नहीं किन्तु अपने आप को नीचा बनाना है। हम जानते हैं —

जो ताको षाटा बोवे, ताहि बोई तू फूल ।
ताको फूल को फूल है, बावो है त्रिजूल ॥

पर निन्दा में हमें क्या मिलता है। व्यर्थ ही उनके अवगुणों की ओर हमारी दृष्टि जाती है। बुराई करने पर हमारे मन में भी विचार पैदा होते हैं और धीरे-धीरे हम भी वैसे ही बन जाते हैं। हमें तो मूल के समान व्यवहार करना चाहिये। कहा भी है—

माधु ऐसा चाहिये जैसे मूल स्वभाव ।
सार सार को गहि लिये यो था देहि उद्गाय ॥

मूल सार सार को तो ग्रहण करता है और थोड़ी चीज को उड़ा देता है। बन्दे को भी उसी तरह अन्य व्यक्तियों के गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिये। उनके अवगुणों की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिये। अवगुणों और कमियों पर हमारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिये। जो जिम वस्तु का ग्राहक होता है, उसकी दृष्टि उसी पर जाती है। बुराई पर हमारी दृष्टि जाती है, इसका अर्थ हुआ कि हम बुराई को पसन्द करते हैं। पसन्द करने का अर्थ हुआ कि हम बुराई को चाहते हैं और उसे अपनाता चाहते हैं। इसलिये हमारी नजर सदैव दूसरों के गुणों पर ही जानी चाहिये, जिससे हम दूसरों के गुणों के ग्राहक बन सकें। दूसरी देखने को यह बात है कि पराया है ही कौन। सब में तो दाता विराजमान है, इसलिये सभी तो अपना ही रूप है। तथा माय ही सभी वस्तु का रत्न धर्ता भी वही है। अतः हम किसी को निन्दा कर रहे हैं तो किमकी कर रहे हैं। उसी दाता की ही निन्दा हुई। इस प्रकार के भाव हो जाने पर निन्दा करना अपने आप बन्द हो जावेगा।”

“यह भी अच्छा है कि तुम लोग गुनाह करते हो किन्तु दाता के सामने सत्य सत्य कह देत हो। तुम कितना बड़ा गुनाह क्यों न करो, यदि दाता के सामने सत्य बोल देने हो तो वह गुनाह नहीं रहता। दाता ऐसे गुनाह की माफी दे देता है। कहा भी है, ‘सत्य मो गुनाह की एक दवा।’ इसका यह अर्थ भी नहीं लेना चाहिये कि दाता के सामने तुम ने सत्य कहा और दाता ने तुमको माफ कर दिया। अब आप निरदर होकर गुनाह करते ही रहो। किये हुए गुनाह के लिये पश्चानाप तो होना ही चाहिये। और साथ में यह भी निश्चय होना चाहिये कि भविष्य में आप उस गुनाह को

दोहरावेगे नहीं। गुनाह आपके द्वारा न हो इसके लिये आवश्यक है कि आप दाता को सदैव साथ समझो। यदि यह निश्चय रहेगा तो दाता का भय हर समय में रहेगा जिससे आप गुनाह करने डरेंगे। मृत्यु के सम्मुख झूठ नहीं चलता। पञ्चाश के सामने कभी अन्व-तार नहीं टहरता। श्री दाता के मामले किसी प्रकार के विचार नहीं टहरते। एक ही गिद्धान्त बना जो 'जिसमें है राजा तेरी उममें है सुगो मेरी।' इस बात के मान लेने पर ईश ही भिड़ जाता है। फिर सुख-दुःख के जाने पर हम नहीं घबरावेगे। हमारे घर मृत्यु हो चाहे जन्म हमें मृत्यु पर न दुःख होगा और जन्म पर न प्रसन्नता। कुछ लोग अपने प्रिय जनों कि मृत्यु पर दुःखी हो जाने है। वे दुःखी होकर रोते-पीटते और आसू बहाते हैं। किन्तु यह उनकी यह नादानी है। कारण हमारा उस पर बड़ा अधिकार है। खेलने के लिये दाना से खिलौना दिया। रहा तब तब खेल लिया। चला गया तो उसकी इच्छा। हमें क्या एतराज हो सकता है। एतराज करते हैं तो गलती करने है।"

"हमें जो कुछ ददं होता है वह हमारे स्वार्थ का है। यह गृहस्थ एक मीठा जाल है। जोड़ी का पत्थर गुड़ है। ऊपर से तो मीठा है किन्तु अन्दर से बड़ा कठोर है। ऊपर से मीठा होने से आपने उसे स्वीकार कर लिया। आपने विवाह कर बच्चे पैदा कर लिये। अब उनके सुख-दुःख से आप सुखी और दुःखी होते हो। अब एन गधे के बज्जन से भी अधिक बज्जन आपके मिर हो गया। अब आप इस बार को बहुत करने में अममय पा रहे हैं। मिर धुन रहे हैं किन्तु किया क्या जाय। उँखली में मिर दे दिया तो अब चोटो से क्या डर है। भोगना ही होगा। मीठे का स्वाद लिया तो अब अन्दर की कठोरता को भी ग्रहण करना पड़ेगा। आपकी दशा उस स्त्री जैसी है जिमने अपना स्वप्न सत्य करने के लिये अपने पति को ही मार दिया। आप सब कुछ जानते हुए भी भूलते हैं। आप इसी दलदन में रस ले लेकर आनन्द बना रहे हैं। ऊपर से चोटें पड़ रही हैं फिर भी कह रहे हो कि फूल बरन रहे हैं। आपकी व आपके स्वार्थों की बलिहारी है।"

"लोग आजकल स्वार्थ में इतने अन्धे हो गये कि कुछ बहा भी नहीं जा सकता है। उनका धर्म-वर्म तो सभी समाप्त हो गया।

हमारी सस्वृति कितनी महान रही है। एक समय था जब गृहस्थ सेवा को सबसे ऊपर मानता था। घर आये हुए शत्रु का भी सम्मान होता था। साधु-सन्तो और अभ्यागतों की तो बात ही दूसरी थी। घर आया और मा जाया बराबर था किन्तु आज अजीब बात ही देखने को मिल रही है। शहर तो भौतिकता के केन्द्र है। वहाँ की बात छोड़ी जाय किन्तु देहान्तों में भी स्वार्थ की पराकाष्ठा है। आज अतिथियों व साधुसन्तों की सेवा की बात अलग दुखी एवं भूखे व्यक्तियों को आधी रोटी देने की भी उनकी भावना नहीं रही। कैंसी विडम्बना है। पर सेवा के तो भाव ही नहीं रहे। उन लोगो को दाता का भी डर नहीं। बस उन्हें स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता है। जब दुख की चपेटे पड़ती हैं तब अवश्य वे दाता की ओर झुकने का प्रयास करते हैं किन्तु भोगेच्छा उन्हें अपने चंगुल से निबलने नहीं देती है।”

‘आप लोग दाता को चाहते हो। हो सकता है आपका चाहता भी आपके स्वार्थों में ही हो किन्तु आपमें और अन्य व्यक्तियों में भेद तो है। भेद इस बात का है कि स्वार्थ के बशीभूत हो हो किन्तु आपका दाता से प्रेम तो है और आपको उस असीम आनन्द का अनुभव तो हो चुका है। आप और ऊपर उठने की कोशिश करो तो अच्छा है। आप अपना प्रेम नि स्वार्थ प्रेम में बदल दो। दाता से आप प्रेम करो, किन्तु उसमें भौतिक वस्तुओं की माग न करो। दाता आपके माता, पिता, वधु, भाई, सखा आदि सब कुछ है। आपका हित वह आपसे अधिक जानता है। उसे आपकी हरदम चिन्ता है। ऐसी अवस्था में उममें आप माग करने को भूल क्यों करते हैं।”

“आप दाता के लिये नाचो किन्तु उसे आपके लिये न नचाओ। आप अपने मन को उस में रमा दो। कहो कि आपका मन उसके लिये खूब नाचे। मन का मूल स्थान वही है। अपने स्वार्थ को छोड़ो। पाल और प्रतिष्ठा को छोड़ो। इनमें कुछ भी नहीं धरा है। उसकी महार होगी तो ये सब आपके हाथ में होंगे। आप इनके हाथ में नहीं रहोगे।”

एक बन्दा—“भगवान ! आपकी तो अपार महर है । एक पिता जिस तरह अपने बच्चे को रखता है उसी प्रकार आप हमें बड़े लाड़ प्यार से रखते हो । आनन्द भी कम नहीं देते हो फिर भी मन कभी कभी वभी उसे उल्टा उल्टा क्यों रहता है ।

श्री दाता—“मन की गति तो उलट-पलट होती है और होनी ही चाहिये । यदि ऐसा नहीं हो तो यह ससार ही नहीं बने । यह तो चक्र है । चक्र की पखुरियाँ चलती रहती है । कभी पखुरी ऊपर आती है, तो कभी नीची चली जाती है । पखुरी कभी एक स्थान पर नहीं ठहरती । यदि पखुरी टिक जाय तो क्या होगा ? चक्र चलना ही बन्द हो जावेगा । जिस वक्त मन उस रग वाली पखुरी पर आता है तब तो आनन्द ही आनन्द मिलता है किन्तु मन जब दूसरी पखुरी पर आता है, तब दुःख होता है । सुख और दुःख का चक्र तो है ही और यह चक्र दाता का है और दाता ही उसको चला रहा है । हमारे हाथ में है ही क्या । हमें तो वह जैसे रखे वैसे ही रहना है । हम चाहते हैं कि वह भी बना रहे और हम भी बने रहे । हथ बने रहने तो उसका आनन्द लेते रहेंगे । यदि हम भी उसमें लय हो जावे तो फिर आनन्द कौन लेगा ? लकड़ी के आग में जाते ही आग हो जावेगी । फिर आग का अनुभव करने और उसका आनन्द लेने लकड़ी कहाँ रहेगी । हमारा मन उल्टा जाना तो है, इसका हमें अनुभव तो होता है । उल्टा जाते हुए भी हम उसको याद तो रखते हैं । यह क्या कोई कम बात है । उसकी महर बिना यह समझ ही नहीं है । एक बन्दा एक स्थान पर बैठ कर सिज्दा कर रहा था । वह जाति से मुसलमान था । जहाँ सिज्दा कर रहा था, वहाँ मसजिद नहीं थी । एक मौलवी साहब ने आकर कहा ‘अरे ! यह क्या कर रहे हो ? तुम्हारा सिज्दा तो खुदा को मजूर नहीं है । यह सुनते ही वह बन्दा भस्म होकर लोट पोट हो गया । वह नाचने कूदने लगा । मौलवी साहब के पूछने पर उसने बताया कि उसका सिज्दा अच्छा हो या बुरा, कम से कम वह खुदा की निगाह में तो है । यह क्या बम है कि खुदा की निगाह तो पड़ी है । मेरे जैसे खुदा के लिये सैकड़ों हैं । खुदा को इतनी वहाँ फुरसत कि वह हर एव पर अपनी महर की नजर दोड़ावे । यदि मेरे

सिजदा पर दाता की नजर हो गई तो मैं तो निहाल हो गया। वस इस भाव के आते ही वह दाता का हो गया और दाता उसके हो गये। अतः मन डावा डोल होता है तो होने दो। इस मनरूपी घोड़े को दौड़ लेने दो। तुम इसके साथ मत दौड़ो। अपने आप थक कर चक्काचूर हो जावगा। फिर तो चुपचाप अपने स्थान पर आ ही जावेगा। मन हर फून पर भँरे की तरह भ्रमण करता है किन्तु जो विशेष फून होता है वहाँ जाकर टिक जाता है। वह देखता मयरो है। महार होने पर वह अन्यो को छोड़ देता है और उसी विशेष पर, घर कर नेता है। आपने लोगों को देखा होगा कि उसको प्राप्त करने को कोई आसन लगाता है तो कोई उन्टा ही लटक जाता है। कोई गृहस्थ में रहता है तो कोई बिकट पहाड़ों की गुफाओं में जाकर आसन लगा देता है। जिसको जैसा रुचता है वैसा ही वह करता है। किन्तु यह सब क्यों? उसी एक को प्राप्त करने के तो ये सभी नाटक हैं। हम सब जानते हैं कि उसको पाये बिना कोई भुक्ति नहीं है। वही कोई टिकाव नहीं है। वही हमारा वास्तविक घर है और वही हमें जाना है। हम कई काम नजर घर से बहर निकलते हैं। काम करते हैं। कई स्थानों पर जाते हैं किन्तु हमें वहाँ शान्ति नहीं मिलती। हमारे घर से भी अच्छे घर हैं। अच्छी साधन—सुविधा है। अच्छे ऐशो आगम के साधन हैं, परन्तु जो सुख हमें घर पर मिलता है, वह वहाँ नहीं मिलता है, क्यों कि वहाँ आडम्बर है। वे सब वास्तविकता से परे हैं। घर में ही हमें सुख व शान्ति मिलती है। उस घर के लिये ही तो हम बाहर गये थे। ठीक उसी तरह हमारा वास्तविक घर तो दाता का ही घर है। उसी के तो हम बच्चे हैं वही से हम आये हैं अतः वही पहुँचेंगे। तभी तो हमें सुख—शान्ति मिलेगी। रान्ते में ही ठहर जावेगे तो हमें शान्ति और वह आनन्द वहाँ। अतः घर पहुँचना तो जरूरी है। घर में मन लगा रहेगा व लगन लगी रहेगी तो हमें घर पहुँचने से कौन रोक् सक्ता है। वस भाव यही बने रहे कि यह हमारा है और हम उसके हैं। वह नटवर नागर है और हम उसकी गोपियाँ हैं। दाता मेरा, मैं दाता का, वही तो बजाऊँ डोल यही तो परम भाव है। यही रहते रहो —

मैं तो हूँ पतित आप पावन पतित नाथ
 पावन पतित हो तो पातक हरोइगे,
 मैं तो महादीन आप दीन बन्धु दोनानाथ
 दीन बन्धु हो तो दया जिय में धरोइगे,
 मैं तो हूँ गरीब आप तारक गरीबन को
 तारक गरीब हो तो विरद धरोइगे,
 मेरी कृष्णा पै कछु मुकर न दाता
 कृष्णा निधान हा तो कृष्णा करोइगे ।

अपनी नाव तो उसी के भरोसे चल रही है । यह ससार रुपी नदी तो यही ही विशाल है । हजारों मगरमच्छ इस नदी में विद्यमान हैं । हमारी नाव तो साधारण सी नाव है । हलकी-फुलकी और पुरानी है । उसकी महर के बिना क्या पार होना संभव है । उसकी महर हुई नहीं कि अच्छी अच्छी नावें तो यो ही घरी पड़ी रह जाती हैं और हमारी नाव सरलता से बिनारे लग जाती है ।" श्री दाता इस तरह फरमा कर उठने लगे तो अन्य भक्त जन मस्त होकर गाने लगे:-

केउ ध्यान धारना मर्माधि विसे लीन भये,
 मिलावे परमात्मा में आत्मा विचारिको ।
 वेते निष्काम मन अजपा को जाप जप,
 वेते भजे शकर धतूरे के अहीरि को ।
 केते है स काम मत्र यत्न आठो पाम जपे,
 केते लोभ दामते गणेश सुखकारी को ।
 तेरो ज्ञान ध्यान तेरो, आसरो तिहारो मोहि
 कोई कछु ध्यावे मैं तो ध्याऊ गिरिधारी को ॥

भजन मुनकर श्री दाता मुस्करा दिये । उन्होंने फरमाया, "न करने से तो कुछ न कुछ करना अच्छा है । करे सरेगा कोरी बातों से काम चलने का नहीं है । दाता का मिलना जितना आप सरल समझ रहे हैं उतना सरल है क्या ? उसमें लीन तो होना पड़ेगा । लीन होकर देखोगे तो ही उसकी ज्योति का भान होगा । फिजूल की बातों से काम चलने का नहीं ।"

इस पर भक्त लोगो ने एक अन्य भजन बोला । दाता की कृपा तो उन पर थी ही । दाता की महर की वर्षा तो उन पर हो ही रही थी । श्री दाता विराज गये । वे गाने लगे -

तेरी शरण मे आय के फिर आस विसर्वा कीजिये ।
 नही दीख पडता है मुझे दुनिया में तेरे ज्ञान का ।
 गंगा किनारे बैठ कर फिर आस किसकी कीजिये ।
 हरगिज नही सायक हूँ मैं शरण तेरी पडा ।
 अब सफल कर इम नाम को अपना मुझे कर लीजिये ।
 मिलता है ब्रह्मानन्द जिसका नाम लेने से सही ।
 ऐसे दाता को छोड फिर किस से हेत कीजिये ॥

यह सुनकर श्री दाता मुस्कराते हुए अन्दर पधार गये और भक्तजन आनन्द के सरोवर में गोते लगाने लग ।

• • •

अभी समय उसका

श्री दाता, दाता निवास के बाहर चबूतरे पर विराज रहे थे। गुरु पूर्णिमा के पर्व के कारण उनके भक्त जन वहाँ उपस्थित थे। कुछ लोग इधर उधर का धाम कर रहे थे। कुछ श्री दाता के पास बैठे थे। काम करने वालों को देख कर श्री दाता न फरमाया, "यह आप लोग जो कुछ कर रहे हो, वह सब कुछ अपने लिये ही कर रहे हो। यहाँ जो कुछ साधन सामग्री है वह सब आप लोगों के लिये ही है। हमें क्या चाहिये। एक रोटा और एक लगोटा। यह तो जहाँ जावेगे वही मिल जावेगा। यहाँ यह जो कुछ है वह आप लोगों की सेवा के लिये ही है। गृहस्थ में इसीलिये बैठे हैं कि इसी वहाने आप लोगों की सेवा हो जाती है। आप लोगों की सेवा कर यही सतोष कर लेते हैं कि दाता की सेवा हो रही है। दाता का जो कुछ है वह सब आपका ही है।"

"सेवा छोटी बात नहीं है। सेवा करना बहुत बड़ी बात है। सेवा दवाव से नहीं होती। सच्चे मन से स्वेच्छा से जो सेवा होनी है वही सही माने में सेवा है। सेवा करते समय सेवाभाव आवश्यक है। सेवा भाव रहित होकर की गई सेवा, सेवा नहीं है। आवश्यकता से अधिक सहयोग देना भी उचित नहीं है। दाता के यहाँ पतासी नाम की गाय थी। वह कुछ कमजोर हो गई और बेसकी (उठने में असमर्थ) पड़ गई। उसको हमने खेत की मेड़ पर हरी घास चरने छोड़ दिया। हरि घास खाने की वजह से दो तीन दिन में उसके पैरों में ताकत आ गई और वह स्वस्थ हो गई। जब उसकी उठने-बैठने की तकलीफ नहीं रही तो अन्य गायों के साथ उसे भी जंगल में चरने को भेजने लगे। लेकिन वह हरी घास के सालब में वापिस जल्दी ही आने लगी और साथ में अन्य गायों को भी लाने लगी। फल स्वरूप उसे भी हरी घास से बचित होना पड़ा। अतः उतनी ही सेवा करनी चाहिये, जितनी आवश्यक हो। जमा पात्र हो वंसा हो तो दान दिया जाता है। अधिक देने पर तो बाहर आवेगा और वह

व्यर्थ होगा। आपकी सेवा व्यर्थ न जाने इसने लिये यह देखा जरूरी है कि जिसकी आप सेवा कर रहे हों, उसकी सेवा की जरूरत है या नहीं और यदि है तो कितनी है। जिस मात्रा में आवश्यकता हो उतनी ही सेवा करना चाहिये। सेवा में आनन्द आता है। सब के मन का वनेक्शन तो है ही। अतः सेवा में एव जीवात्मा को संतुष्ट होती है तो आपकी जीवात्मा को भी तो तुष्ट होगी ही। इसीलिये महापुरुषा न सेवाभाव को थोड़ा माना है।”

बन्दा—‘भगवन ! लोग क्रोध कर रते हैं। कभी कभी महापुरुष भी क्रोध कर लेते हैं। आपको भी कभी कभी क्रोध हो आता है। अतः क्रोध करना चाहिए या नहीं।’

श्री दाता—भिन्न भिन्न स्थिति के लिये भिन्न भिन्न बात है। वही क्रोध हानिकारक है तो वही लाभप्रद भी है। माना कि कोई व्यक्ति अपने घरके प्राणियों को लेकर कहीं जा रहा है। मार्ग में लुटेरो का सामना हुआ गया। लुटेरो ने उस व्यक्ति के घर वालों का लूटना चाहा। क्या वह व्यक्ति खड़े खड़े देखेगा। व्यक्ति शक्तिशाली है तथा रक्षा करने में समर्थ है। ऐसी अवस्था में यदि वह क्रोध कर लुटेरो का सामना करेगा तो न केवल अपने धन की ही रक्षा कर सकेगा वरना अपने व्यक्तियों की राज भी रक्षा कर सकेगा। गरीबी और असहाय्य पर अत्याचार होते हैं और कोई चुपचाप उस अत्याचार को देखता रह जाय और क्रोध न करे तो भी ठीक नहीं होगा। जहाँ क्रोध करना आवश्यक है वहाँ क्रोध करना ही चाहिये। आवश्यकतानुसार क्रोध भी आवश्यक ही है। वैसे क्रोध करना बुरा है। प्राणी को कभी क्रोध नहीं करना चाहिये। क्रोध में प्राणी होंश हवास में नहीं रहता है। क्रोध में न ऊँच नीच का ज्ञान रहता है और न भले बुरे का। आपने देखा होगा कि जब प्राणी को क्रोध आता है तो उसका शरीर पीपल के पत्ते की तरह काँपने लगता है। आवाज भी काँपने लगती है। शरीर और मुँह की आकृति भी बिगड़ जाती है। क्रोध से मन की गति तो विगड़ती ही है साथ ही शरीर भी क्षीण होता है। आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उसका शरीर दुबला पतला ही होता है, कितनी भी घुराव

बहु कपो न पावे । खुराक उसके शरीर को पुष्ट नहीं कर सकती है । भोजन की शक्ति भी शोध रूपां अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है । अतः शोध करना बुरा ही नहीं, बहुत बुरा है । दाता के मार्ग के साधक के लिये तो यह बड़ा शत्रु है । काम, शोध, मद, लोभ, मत्सर आदि साधक के महाशत्रु हैं और दाता के मार्ग में रुकावट होकर सामने आते हैं । जिमने इनको जीत लिया उसने जीवन में बहुत बड़े रिश्ते को कन्हा कर लिया । दाता के नाम में प्रेम है और यदि जीवन में आप आनन्द चाहते हैं तो शोध करना छोड़ दो ।"

"आपने कहा कि महापुरुषों को शोध आता है । यह सही है, किन्तु महापुरुष महापुरुष हैं । उन्होंने तो इन्द्रिया पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है और उन्होंने दाता के नाम की भी साध लिया है । ऐसा करने पर ही तो वे महापुरुष बनन की स्थिति में जाये हैं । वे कपो शोध करने लगे फिर भी वे शोध करते देखे गये हैं । उनमें शोध करने में रहस्य हाता है । उस रहस्य को हम नहीं जान पाते हैं । बिना किसी रहस्य के महापुरुष शोध नहीं करते हैं । महापुरुषों को शोध अपने बन्धों के हित के लिये ही होना है ।"

"यह जीव कुछ नहीं कर सकता है । जो कुछ होता है उसकी महर में ही होता है । उसकी शक्ति ही काम करती है । उसकी माया ही काम करती है । आप माने चाहे न मानें, जितनी भी अदृश्य योनियाँ हैं वे सब दाता के नाम की नमन करती हैं । जो काम अच्छे अच्छे डाक्टरों, हकीमों और वैद्यों की दवा नहीं कर सकती है उस काम को दाता का नाम कर देता है । उसके नाम के सामने तो सारी प्रवृत्ति ही मिर झुकाती है । पूरे शास्त्र पढ़ लिये, वेद, पुराण, महापुराण, उपनिषद्, षष्ठदर्शन आदि अनेक शास्त्र पढ़ लिये, मन कहता है कि इनको तो समने ही बनाया है, अतः बनाने वाला बड़ा है । किन्तु हम तो देखते हैं कि वह तो दूसरों को मताने में बड़ा है । मनुष्य तो अहसान परामोश है । जिसने उसको बनाया है और जिसने उसके लिये सब कुछ किया है, उसको तो वह भूल बैठा है और अपने अहकार में मरत है । अहकारी व्यक्ति दाता के नाम की क्या परवाह करेगा । इन पशु पक्षियों को तो देखो, जिनके

लिये हम कहने हैं कि इनमें तो बुद्धि नहीं है। ये पशुपक्षी उस दाता के नाम का कितना सम्मान करते हैं। इन गायों को देखो, दाता को देखते ही राभ ने (आवाज करने) लगती है। इनको आवाज दो तो दोड़ी चली जाती है। इन्हें ठहरने को नहीं तो ठहर जाती है। अब दाता का असन लगता है तब बई गायें ध्यान मग्न होकर दाता के शरीर को देखती रहती हैं। क्या आपमें से कोई ऐसा कर सकता है? पर्वती में नारुजी गूजर के एक गाय थी। वह ब्याही तो उनके बछिया हुई। होने ही उसने हेज (प्रेम) छोड़ दिया। उसने उस बछिया को दूध नहीं पिलाया। बिना दूध के आधार के उस बछिया की हालत खराब हो गई। कुछ गायें ऐसी भी होती हैं जो अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती हैं। उनका मासिक इसके लिये प्रयास करता है। उसने भी खूब परिश्रम किया किन्तु कुछ भी फल नहीं निकला। हजार प्रयास कर थक गया किन्तु कुछ नहीं हुआ तब उसको दाता की याद आयी। वह एक कर दाता के पास आया और पुकार कर रो पड़ा। उसे हुक्म हुआ कि वह जावे और उसे ले आवे। वह दौड़ा हुआ गया और बछिया को गोद में लेकर गाय को ले आया। उसको केवल इशारा ही किया गया। केवल यही कहा गया कि यह बछिया भी उसकी ही है। आवाज सुनते ही वह दौड़ी हुई आई और बछिया को चाटने लगी। उसने बछिया को दूध पिला दिया। अब बताइये पशु बड़े या आदमी बड़ा। और देखो वह गाय जब तक रही दाता के नाम को नमन करती रही। उस गाय की कितनी महानता थी।

वन्दा-भगवन ! हमें दाता का स्मरण कब करना चाहिये। प्रातः या सायंकाल ? उसके स्मरण करने का कौनसा अच्छा समय है।

श्री दाता-‘सभी दियाडा (दिन) राम का। सभी समय राम का ही है। दिन भी उसका है तो रात भी उसकी है। प्रातःकाल भी उसका है तो सायंकाल भी उसका है। उसके नाम स्मरण के लिये कोई समय निश्चित नहीं। आप समय निश्चित करें, पता नहीं उस समय तक आप रहेगे या नहीं। अतः सभी समय उसका है। एक क्षण भी व्यर्थ बिताये बिना उसको स्मरण करते रहो।

नहीं बैठा जाय तो मत बैठो। स्नान न कर सको तो न सही। सभी काम करते हुए उसको याद रखो। एक गर्भवती स्त्री जब प्रसव समय आता है तब वह सोचें कि ऐसी गन्दगी में उसे कैसे याद करू तो काम कैसे चलेगा। ऐसी स्थिति में कौन उसको उम दर्व से छुटकारा दिलावेगा? उसके पास उस समय किसका वन होगा? अतः हर समय उसका ही है।"

बन्दा—"यदि सभी समय उसके नाम स्मरण कें है तो फिर शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि दिन क्या निश्चित किये गये हैं।

श्री दाता—"ठीक है। ये दिन हमलिये निश्चित किये गये हैं कि रोज रोज यदि आप उसे याद न रख सको तो इन पर्वों पर तो उसका नाम ले सको। न मानन और निरंतर उसको स्मरण न करने वाला के लिये ही ये पर्व हैं। उन जीवा के लिए वातावरण तैयार किया जाता है कि वे इस वातावरण में कुछ तो बैठें, जिससे रग नहीं चढ़ तो भी कुछ छीटे ता लगे। वर्षा में कोई नहीं रहता किन्तु वर्षा की हवा तो उसे लगती ही है। इससे कुछ देर के लिये तो उसका मन प्रमत्त ही होगा। लोग कहते हैं कि ये सब बनावटी हैं। अरे! बनावटी है या जमली, देख तो लो। म्हाराराम कुछ आदमियों को लेकर एक जंगल में गया। उन्हें तो एक भोर बिठा दिया और म्हाराराम एक चट्टान पर आसन लगा बैठ गया। कुछ देर बाद एक शेर व एक शेरनी गुफा के बाहर निकले। जिस प्रकार कुत्ते रमते हैं उसी प्रकार वे रमत रह। वे व्यक्ति शेर व शेरनी को देखकर सक्ते में हो गये किन्तु घुपचाप बैठे रहे। ज्यों ही शेर व शेरनी की निगाह उन पर पड़ी, ता वे शीघ्र होकर उन पर प्रपटने की इच्छा करने लगे। उन्हें तनिक सा सकेत दिया गया। सकेत पाते ही उन्होंने अपना इरादा छोड़ दिया। वे दोनों उछलते कूदते एक ओर को चले गये। दफने चाल से पूछो क्या यह सब बनावटी है?

"सब से बड़ी बात उसको याद रखने की है। किसी भी रूप में उसे मान कर उसका विश्वास तो कर लो फिर आपके लिए न

समय की पावन्दी रहेगी और न अन्य किसी वस्तु की। जितनी भी खराबी है वह हमारी ही है। अगर वास्तव में देखा जाय तो नीच है तो हम ही है। दूसरा को नीच कहना ही स्वयं का नीच होना है। हमारा मतनव निकला कि सब व्यवहार समाप्त है। जितने भी धर्म बने है वे सब धर्म से ही बने हैं और वर्णाश्रम धर्म भी इसी तरह बना है। दो व्यक्ति है। एक पड़ा हुआ है। व दूसरा अनपढ़। पड़ा हुआ व्यक्ति बैठ कर रामायण का पाठ कर रहा है। अनपढ़ रामनाम का स्मरण कर रहा है। दोनों में कौन अधिक? दोनों ही बराबर है क्योंकि दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। दोनों का उद्देश्य समान है एक उसकी महिमा का अर्थात् उसके गुणों का गुणानुवाद कर रहा है तो दूसरा उसके नाम को लेकर बैठा है। हमारे यहाँ चार वर्ण हैं। उनमें म तीन वर्ण पैरों पर ही टिके हैं। सिर, हाथ और घड़ पैरों पर ही टिका है। पैरों ने तो तीनों ही को धारण कर रखा है। यदि कोई पैर पकड़ लेता है तो उसे तत्काल माफी मिल जाती है। पैर की इतनी महानता है कि इसने सारे विश्व को सभाल रखा है। फिर भी आप पैर को नीच कहते हो, यह आपकी नादानी ही होगी। तीनों वर्ण चतुर्थ वर्ण के लिये साचते हैं कि वह नीच है किन्तु आपही सोच ले कि नीच कहने वाला ही नीच है। क्योंकि चतुर्थ वर्ण पर तो तीनों ही वर्ण निर्भर हैं। यदि एन भी चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति निधर्म बन जाता है तो उसका मानना तो दूर अपने स्वार्थ के लिये उसके चरणों में नाक तक जा रगड़ते हैं। मनुष्य मात्र म भद रखना गुनाह है। मनुष्य मनुष्य में कौनसा भेद? भेद रहता है किन्तु उनमें न रहकर आहार में रहता है। आहार में समदर्शी बनना उचित नहीं। समदर्शी तो उसकी लगन में होना है। लगन लगाई कि हम में भी वह प्रगट हो जावगा। गुलाब के पौधे में फूल क्या कभी बाहर से आया है? यदि अन्दर से भी आया है तो चीर कर देख लो। जिस प्रकार गुलाब में फूल है, उसी तरह दाता घर घर में हैं। किन्तु यदि आप उसे चोर कर देखना चाहे तो कुछ हाथ आने का नहीं। जिस तरह पानी, गर्मी एवं खाद देने पर फूल प्रगट होता है, उसी तरह आपकी चाह, आपकी लगन, आपका प्रेम आदि के देने पर ही दाता प्रगट होते हैं।”

वन्दा - - - - "जब आप स्वयं ही है तो फिर नगन किम बात की ।"

श्री दाता - - - - "आप ब्राह्मण हैं न । ब्रह्म का आनन्द लेने के लिए ही तो ब्राह्मण हुए हो । आप पिता हो कि पुत्र ? पिता का आनन्द लेने के लिए पुत्र होना ही पड़ता है । अपनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह सब कुछ करना ही पड़ता है ।"

• • •

कर्मफल

जम्भाष्टमी के अवसर पर उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, करेड़ा आदि स्थानों के भक्त जन दाता-निवास एवत्रित हुए। सभी ने भजन-कीर्तन का आनन्द लिया। दिनांक २३-८-८१ को दिन का समय था। श्री दाता दरवाजे में बिगड़ गए थे। बातचीत हो रही थी।

एक वक्ता "भगवन ! सब प्राणी तो आपके ही हैं फिर भी सब को सुख-दुःख लगे ही रहते हैं। यह क्या रहस्य है ?"

श्री दाता "सभी प्राणी है तो दाता के ही क्यों कि वह तो सबका ही निर्माता है। दाता सब कुछ कर सकता है किन्तु अपने दरबार से किसी को अलग नहीं कर सकता है। कौनसा स्थान ऐसा है जो उमका नहीं है ? ऐसी अवस्था में तो सभी हैं तो दाता के ही किन्तु फिर भी दुःख सुख ता लगे ही रहते हैं। मेरे दाता न तो किसी को दुःख देते हैं और न सुख। वह तो किसी को न तो कुछ देता है और न कुछ लेता है। प्राणी को सुख और दुःख अपने कर्मों से मिलते हैं। कर्म रूपी एक बेल है जिसके सुख और दुःख, ये दो फल हैं। आप जैसा करोगे वैसा हो पावोगे। बदमाश व्यक्ति किसी से कुछ लेता नहीं तो सज्जन व्यक्ति किसी को कुछ देता नहीं। यह तो कर्म का खेल है। अतः कर्म करते रहो। कर्म न करने पर अवर्मण्य कहलावोगे। कर्म करते हुए दाता को भक्त भूलो, इसी में बलिहारी है। आपके घर की क्या पहिचान है ? आपका घर वही है जहाँ आपको विश्राम मिले। आपके घर में आपको विश्राम मिलता है। आप कहोगे कर्म कौनसा अच्छा है और कौन सा बुरा ? वही कर्म अच्छा होगा जिसमें आपको शान्ति मिले, आनन्द मिले। आप कर्म करो किन्तु उसमें लिप्त न हों। निलिप्त होकर कर्म करते रहो। ऐसे कर्म करने से आपको आनन्द की प्राप्ति होगी।"

' गया हुआ समय वापिस आता नहीं है । घड़ी के एक चक्कर में एक घण्टा, एक दिन और एक वर्ष बीत जाता है । पूरा हो जाना है । अतः एक क्षण को छोड़े बिना उसके नाम में अपनी लगन लगा दो । तैयारी समय अच्छा है और कौनसी वार अच्छा है ? लोग कहते हैं कि अमुक मुहूर्त अच्छा है । उस मुहूर्त पर हम अमुक काम करेंगे । सब व्यर्थ है । सभी वार उसने हैं और सभी समय उसके हैं । बस जिस काम को, जब करने की इच्छा हो जाय, तभी कर दो, कारण, कार्य करने भी प्रेरणा भी तो उसी से मिलती है । महारा (मेरा) राम कुम्ह के मेले में गया । वहाँ एक सन्त महात्मा ने फरमाया कि ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने से बड़ा पुण्य लाभ होगा । अतः सभी को ब्राह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिये । हमने तो जबाब दिया कि आप ही करो । हमारे तो सभी मुहूर्त ब्रह्म के ही हैं । लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गये । पता है क्या हुआ ? वहाँ पटरा ही साफ हो गया । वहाँ हजारों लोगों की मृत्यु हो गई । नदी का पिनारा टूटा और हजारों लोग ओम् स्वाहा हो गये । अतः किस समय व किस मुहूर्त का इन्तजार कर । श्वास आया था आया ही नहीं, इस बात को कौन जानता है । ”

“समय कृ समय कुछ भी नहीं है । भाव शुद्ध होना चाहिये । वहाँ भावों का ही महत्व है । सोने में, लोहे में और पीतल में क्या अन्तर है ? पठारता में सोना लोहे का कुछ भी भुकाबल नहीं कर सकता है । लोहा कौनसा कमजोर है ? थोड़ा सा लोहा भी चाहे तो सेकड़ों तोले सोना ना सकता है फिर भी लोहा, लोहा है और सोना, सोना है । इसका कारण यही है कि सोने का भाव ऊँचा है और लोहे का भाव नीचा है । अतः हमारे भाव शुद्ध होने चाहिये वरमं चन्दन भावा से ही होता है । उस वर्तार की सभी वस्तुएँ सुन्दर हैं । उस सुन्दरता में वह वर्तार ही है । किन्तु भावों के कारण देखने देखने में दृष्टि भेद हो जाता है । एक सुन्दर बालिका है । वह मोन्दर्य से परिपूर्ण है । वह दुनिया के सामने हैं । अनेक लोग उसे देखते हैं । क्या सभी एक भाव से ही उसे देखेंगे ? नहीं ऐसा नहीं होगा । एक व्यक्ति उसमें उस वर्तार की क्षलक देखेगा, दूसरा उसको

कामना-वासना से देखेगा, तीसरा उसको देटी के भावसे देखेगा, चौथा उसे बहन के भाव से देखेगा और पाचवा उसको माँ के भाव से देखेगा । वस्तु एक है, किन्तु भाव अलग अलग होने से प्रत्येक का दृष्टिकोण अलग अलग हो गया ।”

कर्मफल भावों के अनुसार ही लगते हैं । जिसके जैसे भाव होंगे उसका कर्मफल उसीके अनुसार होगा । डाक्टर एक रोगी को काटता है किन्तु उसका भाव रोगी को हानि पहुँचाने के न होकर लाभ पहुँचाने का होता है, अतः डाक्टर दोषी नहीं, किन्तु यदि कोई दुष्ट व्यक्ति किसी अन्य प्राणी को काट देने के लिये शरीर काटता है तो सजा का भागी होता है । अतः भाव ही मुख्य है । सभी प्राणी एक से नहीं होते हैं । सभी में वह दाता रमण करता है, किन्तु फिर भी स्वभाव से सभी भिन्न होते हैं । सरकारों के आधार पर ही भावों का निर्माण होता है । एक राजा के भण्डार में चार चोर चोरी करने गये । चोरी करते करते पकड़े गये । चारों को राजा के सम्मुख ले जाया गया । एक चोर को राजा ने तेज नजर से देख कर ही ही छोड़ दिया । दूसरे को डाट फटकार बता कर छोड़ दिया । तीसरे पर जुर्माना किया और चौथे को सजा दी । राजा के इस निर्णय पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने राजा से ही निवेदन किया कि एक से अपराध के दण्ड देने में यह भिन्नता क्यों ? राजा ने उन्हें उन चारों का पता लगाने भेजा । उन्होंने देखा कि जिस चोर को राजा ने तेज निगाह से देखा वह ग्लानि से आत्महत्या कर बैठा । जिसको राजा ने डाटा-फटकारा था, वह देश छोड़ कर अन्यत्र चला गया । जिस पर जुर्माना हुआ था, वह शर्म के मारे घर में जा छिपा । उसने घर से बाहर निकलना ही बन्द कर दिया । चौथे को जानकर देखा तो वह बड़े गजे से अन्य अपराधियों के साथ ताश खेल रहा था । लोग इस अन्तर को देख कर आश्चर्य हुए और राजा के निर्णय की भूँचूँ प्रशंसा करने लगे । अतः प्रकृति से हर प्राणी भिन्न होता है । प्रकृति भावों के आधार पर ही बनती-बिगड़ती है । हमारे भाव सदा दूसरों का भला करने के ही होना चाहिये । सभी प्राणियों में मेरे दाता को देखते हुए व्यवहार करो । इसमें आपको आनन्द ही प्राप्ति होगी ।”

“ब्राह्मण कौन है ? ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, मानता है और वैसा ही आचरण करता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ऐसा न बरने वाला क्या ब्राह्मण है ? जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो कर्म से होता है। वैसे ही धर्म किसे कहते हैं ? इसी धर्म के नाम पर तो सदैव झगडे होते रहते हैं किन्तु वास्तव में धर्म तो है - ‘एकम द्वितीय ब्रह्म।’ इस बात को मानने में वहाँ किस को एतराज हो सकता है। समाज के मखियाओं ने ही अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये गुमराह किया है और बरते रह रहे हैं। वे पानी में तो खडे है किन्तु पानी की धूँदो से उन्हें भय है, यह कितने आश्चर्य की बात है। इसलिय वस्तु कोई बुरी नहीं, क्योंकि है तो सब दाता की हा। भावो की ही बात है। यह मन तो पपीहा है। पपीहा को एक स्थानि नक्षत्र की धूँद मिली नहीं की निहाल हो जाता है।”

दिनांक ६-९-८१ को श्री दाता का पधारना भीलवाडा हुआ। शरीर से श्री दाता अस्वस्थ थे। परिचर्या के लिये जयपुर पधारना हो रहा था। भीलवाडा वाले भक्तों पर विशेष कृपा की अतः सीधे न पधारकर भीलवाडा पधार गये। रात्रि विधाम यही हुआ। रात्रिभर घीमी आवाज में भजन होते रहे। अगले दिन अर्थात् ७-९-८१ को श्री दाता प्रातः ही हॉल में आ बिराजे। इधर उधर की बातें होती रही। एक बन्धे ने अपनी पत्नी के स्वस्थ होने की पुकार की। श्री दाता ने फरमाया, “महारा (मेरा) राम यह घोडे ही चाहता है कि यह अच्छी न हो। म्हाका (मेरा) राम का हाथ में होवे तो अभी अच्छी कर दें। किन्तु हमारे हाथ की कुछ भी बात नहीं है। हम करे तो क्या करे। सब उसकी महर का सोदा है। वह महर कर दे तो एक क्षण में रब का राव कर दे। गिरनार पर चढ़ने समय दाता ने कई लोगों पर महर की। रामसिंह जी जैसे टूटे पैर वाले, जज साहब की पत्नी जैसी वृद्ध महिला, बंघ जी जैसे हृदय रोगी और वृजकिशोर जी जैसे ब्लड प्रेशर के रोगी क्या गिरनार पर चढ़ सकते थे ? जिनके लिये मकान की चढ़ सीढियाँ चढ़ना बठिन है, वे हँसते हँसते गिरनार जैसी ऊँचाई पर होकर

सकुशल लौट आये। उसकी नीला ही अपरपार है। इस बच्ची के बच्ची होने के लिये उसकी महार की ही आवश्यकता है। कर्म संस्कार की बान है। कर्म के भोग तो भोगने ही पड़ते हैं। देखो। म्हारा (मेरा) राम को शरीर भी तो बँसा है? दाता जैसे रखेगा, रहना पड़गा। यह तो ये लोग नहीं मान रहे हैं इसलिये जयपुर जाना पड़ रहा है। इलाज कराया चाहे न कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता बस कि कम का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। वह जैसे भी रखे रहो किन्तु अपने व्यवहार में अन्तर न आने दो। देखो। यह बच्ची बीमार है, किन्तु इसने आप लोगों को सेवा का अच्छा अवसर दिया है। इसकी सेवा मेरे दाता की सेवा समझ कर ही करो। सेवा का फल आप लोगों को मिलेगा ही। आप लोग अपने व्यवहार को भी सुन्दर बनालो। अपने भाता पिता की सेवा भी करो। उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी सेवा करना है। घरवालों के प्रति अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन करो। अपने को सबसे छोटा मानकर चलो जिससे बड़ होने का अवसर मिल सके। कोई काम मिथी देने से चल जाय तो जहर बसो देते हो। यह जानते हुए भी कि दुनियाँ के सभी सम्बन्ध स्वार्थ के हैं, अपने कर्तव्य को निभाओ। आप तो साधारण व्यक्ति हो, किन्तु बड़े बड़े भक्तों को भी कर्मबन्धन से छुटकारा नहीं मिला है। आपने सदाना भक्त का नाम तो सुना होगा। वह जाति से कसाई या किन्तु उच्च कोटि का भक्त था। सदैव दाता की भक्ति में मस्त रहता था।”

“एक बार भक्त सदानाजी को भगवान् जगदीश के दर्शनों की इच्छा हुई। वहाँ इच्छा होते ही फिर देर किस बात की थी। उन्हें कुछ तैयारी तो करनी थी नहीं। न कुछ लेना ही था। हाथ में करताले ले ली और कीर्तन करते हुए चल दिये। उन दिनों में याता-यात की कोई सुख सुविधा तो थी नहीं। अधिकतर पैदल ही यात्रा हुआ करती थी। बड़ आदमी अवश्य पालकिया में चलते थे। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता था। सदानाजी के शरीर से पुरी काफी दूर थी। कई दिनों का मार्ग था व मार्ग में कई अन्य छोटे छोटे रास्ते पड़ते थे। सदानाजी को भय किस बात काया।

पंदल ही चल पड़े । दिन को पूरे दिन कीर्तन करते हुए चलते और रात्रि पडने पर मार्ग में आने वाले गाँव में किसी के यहाँ टिक जाते । उन दिनों आने वाले अतिथियों को रोटी देने में गृहस्थी लोग नहीं हिचकिचाते थे । साधुसन्तों की सेवा करना और अतिथियों को भोजन देने में अपना अहोभाग्य समझते थे । अतः सदनाजी को भी मार्ग में रोटी आदि का कष्ट नहीं हुआ । कीर्तन करते हुए और भगवान का गुणानुवाद करते हुए धीरे-धीरे आग बढ़ रहे थे । चलते चलते वे एकदिन एक छोटे से राज्य की राजधानी में पहुँचे । गाँव के बाहर ही एक कुम्हार का मकान था । वही वे रुक गये । कुम्हार बड़ा भला और दयालु व्यक्ति था । सदनाजी के आने पर उसने अपना अहोभाग्य माना । उसने आगे घटकर भक्तराज का स्वागत किया और उन्हें अपने मकान के दरवाजे में स्थित खबूतरे पर बिठाया । उसी खबूतरे पर सदनाजी ने अपना आसन लगा दिया । सरसग वार्ता होती रही । कुछ समय बाद सदनाजी को भोजन करा कुम्हार सोने चला गया । इधर थके होने से सदनाजी भी सो गये । सोते ही उन्हें निद्रान आ घेरा ।”

‘कुम्हार की पत्नी बड़ी सुन्दर थी किन्तु बचल थी और वासना-कामना से युक्त थी । उसने सदनाजी को देखा तो वह देखते ही उन पर मुग्ध हो गई । सदनाजी का शरीर हृष्ट-पुष्ट था और चेहरे पर तेज था । उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था । वह अपने मन को नहीं रोक पाई । रात्रि को जब सब सोगये तो उसने अपना शृङ्गार किया । फिर भोजन का थाल हाथ में लेकर वह सदनाजी के पास पहुँची । उसने सदनाजी को जगाया और श्रुतु-दान के लिये प्रार्थना करने लगी । सदनाजी उसे देख कर हक्के-बक्के हो गये । वे घबरा गये । उनका रोम रोम सिहर उठा । उन्होंने विनीत हो, हाथ जोड़कर भद्र वाणी में कहा कि वह तो उनकी माँ है और वह उसका बेटा है । बेटे से इस प्रकार की याचना उसे शोभा नहीं देती है । सदनाजी ने हर प्रकार से उसे समझाने की कोशिश की किन्तु उसकी आँखों पर तो वासना का चश्मा चढ़ा हुआ था । वह तो वामदेव के वाणों से प्रभावित थी अतः सदनाजी को कई तरह

से प्रभावित करने लगी। किन्तु सदनाजी पर तो दाता की महर थी। वे तो चट्टान के समान थे। छोटी मोटी पानी की बून्दा का क्या असर होने का था। अन्त में कुम्हार की स्त्री के मन में एक बात उठी। उसने सोचा कि उसके पति के घर से शायद वह डर रहा है। उसने कहा कि अच्छा वह समझ गई। वह अभी ठीक क्रिये देती है। वह चुपचाप अन्दर गई। कमरे में तत्तवार रखी थी उसे उठाई और एक ही बार में उसने अपने पति का सिर घट से अलग कर दिया। फिर सिर को उठा, वह सदनाजी के पास गई और बोली कि उसने उसके काटे को दूर कर दिया है। अब डरने की कोई बात नहीं। वह अब निश्चिन्त होकर उसके साथ भोग करे। सदनाजी स्तब्ध रह गये। फिर कुछ शान्त होकर उसको समझाने लगे। किन्तु वहाँ क्या असर होने का था। जब बार-बार कहने पर भी सदनाजी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए तो उसने चण्डिका का रूप धारण कर लिया। कहने लगी कि उसका भला इसी में है कि उसका कहना मान ले अन्यथा उसको अपराधी बना, पकड़ा दिया जावेगा। उसका जीवन ही नष्ट हो जावेगा। इस पर भी सदनाजी टस-से-मस नहीं हुए। वे जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे। इधर उस स्त्री ने देखा कि उसका तो धन और धर्म दोनों ही चने गये तो जोर जोर से चिन्ताने लगी। उसके रुदन का सुनकर लोग इकट्ठे हो गये। रोते रोते उसने कहा कि इस मुमुग्ड़े को उसके पति ने आदर के साथ ठहराया। खिलाया-पिलाया, फिर भी इस गुण्डे ने उन बातों का अहसान न मान समझी इज्जत पर हाथ डालने का प्रयत्न किया इसने उसके पति को मार दिया। वह ता करवाद हो गई। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर सदनाजी को पहले तो खूब पीटा, फिर उसे राजा के पास ले गये। सबने मिलकर उसको दण्ड देने की परियाद की। राजाने सभी बाने मुनी और उसको जुर्मा ठहराया। दण्ड स्वरूप राजा ने उसने दोनों हाथों को कटवा दिया। सदनाजी कुछ भी नहीं बोले। वे चुप रह। साचते रहे कि जैसी दाता की इच्छा। जैसा वह रखेगा, रहना पड़ेगा। दण्ड देने बाद राजाने उसे गाँव बाहर कर दिया। गाँव के बाहर जाने पर सदनाजी की आँखों में आसू आ गये। आप धता सजते हैं कि

उसके आसू क्यों आ गये ? आसू इस लिये नहीं आये कि उस पर अत्याचार किया गया । आसू डम लिये आये कि अब वे किन हाथों में करताल बांध कर दाता को रिखावेगे । एक व्यक्ति जा रहा था । सदनाजी ने उसे रोक कर कहा कि करतालो को वह उनके पैरों में बांध दे । उसने कृपा कर करतालो को उनके पैरों में बांध दिया । अब वे प्रसन्न हो गये । वे उस समय अजीब से लग रहे थे । हाथ उनके कटे हुए, खून से सब कपड़े सने हुए और पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई, ऐसी थी उनकी स्थिति, किन्तु वे मस्त थे । नाचते और कीर्तन करते हुए आगे बढ़ने लगे । कुछ ही दिनों में वे पुरी के निकट पहुँच गये ।”

“इधर पुरी के राजा को स्वप्न हुआ । स्वप्न में भगवान जगदीश ने राजा को आदेश दिया कि वे सदेह आ रहे हैं । अमुक स्थान पर रथ लेकर वह पहुँचे । साथ में सवारी का सभी सामान और साज बाज होना चाहिये । रथ यात्रा हो । उनको पहचानन का यही संकेत है कि पैरों में करताल होगी हाथ कटे होंगे शरीर पर मिट्टी सनी होगी । भगवान ने राजा को यह भी कहा कि वह तनिक शका न करे । उनके स्वरूप को ठाट-बाट से शहर में प्रवेश कर मन्दिर में लाया जाय । राजा की निद्रा खुल गई । वह तत्काल उठ बैठा । उसने अपने व्यक्तियों को रथ-यात्रा की व्यवस्था का आदेश दिया । शीघ्र ही आवश्यक तैयारियाँ कर दी गई । गाजों-बाजों के साथ रथ यात्रा प्रारंभ हुई । गाँव के बाहर निकले ही थे कि सदनाजी आते हुए दिखाई दिये । राजा दौडकर उसके पैरों में जा पड़ा । उनके आनाकानी करने पर भी उसने उन्हें कन्धे पर उठा लिया । उन्हें रथ में लाकर बिठा दिया । चँवर टुलने लगे और जय-जय के नारे लगने लगे । सवारी धीरे-धीरे आगे बढ़ी व मन्दिर में पहुँची । सदनाजी रथ से उतर कर सीधे मन्दिर में पहुँचे । ज्योंही वे भगवान के नजदीक पहुँचे की लोहे की अंगोला अपने आप खुल गई और मन्दिर के कपाट खुल गये । जब सदनाजी भगवान जगदीश को प्रणाम करने लगे तो उनके दोनों हाथ पूर्ववत् ही आ गये । इस पर सदनाजी रो पड़े और दीन स्वर में वोल उठे । उन्होंने आर्त वाणी में पुकार की।

उनकी पुकार इस प्रकार थी। 'हे नाथ ! यह क्या है ? क्यों तो तुमने इतनी पिटाई करा हाथ कटाएँ ? जब तुम्हें मुझको दण्डित करना ही था तो फिर यह सम्मान क्यों करवाया ? क्यों रथ में बिठा सवारी निकलवाई और हाथ वापिस लौटाये ?' तब आकाश वाणी हुई, 'हे भक्तराज ! तुम मेरे परम प्यारे भक्त हो। मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। किन्तु मैं करू तो क्या करू। मैं भी मर्यादा में बंधा हूँ। यह सब कर्मचक्र का खेल है। कर्मफल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। पूर्व जन्म में तुम एक सात्विक ब्राह्मण थे। एक दिन तुम घर से बाहर निकल रहे थे कि एक गाय भागती हुई आयी और तुम्हारे पास होकर तुम्हारे घर में चली गई। उसके पीछे कसाई था। वह उस गाय को मारने जा रहा था। उसने आते ही गाय की मांग की। गाय रक्षार्थ तुम्हारे पास छापी थी। तुमने, बिना सोचे समझे, तुम्हारे दोनों हाथों से उसे पकड़ कर कसाई को पकड़ा दी। कसाई ने घर जाकर उस गाय को मार डाला। इस जन्म में वह गाय तो कुम्हारिन बनी। कसाई कुम्हार बना। पूर्व जन्म के कर्म-बँद के अनुसार उस गाय रूप कुम्हारी ने उस कसाई रूप कुम्हार को मार दिया। तुम्हारे दोनों हाथों ने उसे पकड़ा था अतः हाथ कटाने पड़े। किन्तु यह अपराध अनजाने हुआ था और तुम मेरे प्यारे हो, इसलिये ये हाथ पुनः तुम्हें वापिस दे दिये गये।' यह है कर्म फल। बड़े-बड़े भक्तों को भी कर्मफल भोगना ही पड़ता है। अतः आप लोग उसी का आसरा रख कर काम करो। दाता की दया से सब अच्छा ही होगा।"

"आप जानते हैं कि सामान्य जल की बूँदें हरियाली पैदा करती हैं, किन्तु भयंकर वर्षा से सभी हरियाली नष्ट हो जाती है। भारी वर्षा विनाश का कारण बनती है। ससार का भार तो भारी शिला के समान है। जिस प्रकार शिला का भार असह्य होता है, उसी प्रकार ससार का भार भी है। धीरे-धीरे से अशक्त व्यक्ति भार स्वरूप होता है वह प्रभु स्मरण भी नहीं कर सकता पर सशक्त व्यक्ति भी समय को व्यर्थ में गवाएँ यह तो विचित्र बात ही है।"

टूटी गाड़ी भार होती ही है, विन्तु अच्छी गाड़ी बेकार पड़ी रहे, इसमें विचित्रता है।”

“सब काम दाता वे ही है अतः हमें तो किसी भी बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। चिन्ता करना अच्छा नहीं है। चिन्ता तो चिन्ता के समान है। यह बन्दे के शरीर को क्षीण कर देती है। शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। इस शरीर में रहकर ही हम दाता की अनुभूति करते हैं। कहा भी है कि ‘सच्चा मुख निरोगी काया।’ अतः शरीर को निरोग रखन के लिये उसका ध्यान रखना चाहिये। चिन्ता शरीर को क्षीण कर रोपी बना देती है। वैसे हमें सोचना चाहिये कि जब दाता हमारे रक्षक है तब हमें चिन्ता किस बात की। दाता जो भी करता है, हमारे लिये अच्छा ही करता है।”

“हम तो सदैव दाता की भस्ती में भस्त रहना चाहिये। एक बार म्हाया (मेरा) राम वृन्दावन में गया। वहाँ एक सेठ मिला। उसने कहा कि अब सब छोड़कर वृन्दावन में ही निवास कर देना चाहिये। वृन्दावन पवित्र भूमि है। भगवान् कृष्ण की लीला स्थली है। अपने शेष जीवन को यही बितायाना चाहिये। हमने कह दिया कि लोग-बाग छोड़ते ही नहीं हैं। वह हस पड़ा और बोला कि यह क्या मोह-माया है। इन सब को छोड़ कर यही भस्त रहना चाहिये। वह तो सभी जगह है। हमने कहा जब वह सब जगह है तो जितना वह यहाँ है उतना ही वहाँ भी है। यहाँ भी है और वहाँ भी है फिर कहीं भी रहो क्या फल पड़ता है? सेठ जी ने भला ही कहा था। कोई बुरा नहीं है। बुरा है तो अपना मन ही बुरा है। इस मन को दाता में लगाने पर ही मन अच्छा हो पाता है अतः उसी में मन लगा दो।”

श्री दाता ने यह भजन बोला —

लाग्योड़ी कोनी छूटे रे मोहन सू प्रीतडली,
मे जमना जल भरवा जाऊ सिर घर गगरडी,
साकरी गलीम मोहे गिरधर मिलिया, आवे लाजरडी,

जमुना तट पर कृष्ण कन्हैया बजावे वासुरही,
 वासुरिया पे लगे पेरवा नाचे गुजरडी,
 आमे सामे महल मालिया बीच में आमडली
 आधीरात ने मोहन मिलिया होगई बातडली,
 सतगुरु आया पावणा जी राधी खीचडली,
 मोरा ने प्रभु गिरधर नागर चरणो में प्रीतडली ।

श्री दाता ने फरमाया, “हमारी प्रीति तो हमारे पिया से है ।
 उससे जो प्रीति लग चुकी है वह अब छूटने की नहीं है । लाख
 प्रयत्न कोई क्यों न करे किन्तु इसमें कभी थाने का कोई सवाल ही
 नहीं है । यही प्रीति हमें हमारे पिया से मिलाती है । पिया के मिलने
 की ही चाह है । पिया मिला नहीं कि हमारा जीवन सफल हो
 जावेगा । शरीर उस अनन्त प्रकाश से जगमगा उठेगा । अतः उस
 पिया की मस्ती में खूब मस्त रहो ।

• • •

सच्ची पूंजी

श्री दाता के शरीर के अस्वस्थ हो जाने के कारण दिनांक ७-९-८१ को उनका पधारना जयपुर हुआ। जयपुर में सेठी कॉलोनी में प्रभुनारायण जी के बगले पर विराजना हुआ। यह स्थान जयपुर के पूर्व की ओर शहर के छोर पर गलता जी के पास स्थित है। एकाग्र स्थान होते हुए व शहर से दूर होते हुए भी भजनजन मालूम होते ही उमड़ पड़े। दिनांक ९-९-८१ को कुछ डाक्टर लोग भी दाता के पास बैठे थे, उस समय एक डाक्टर साहब को सम्बोधित करते हुए श्री दाता ने कहा,—

“डाक्टर साहब ! क्या बिना फ्रेम के कोई चित्र देखा है ?”

डाक्टर साहब . “देखा है ! फ्रेम को हटा देने पर चित्र तो सामने दिखाई देता है।

श्री दाता (हसते हुए) . . . “आपने कभी बिना फ्रेम के चित्र को नहीं देखा होगा। आप इस लकड़ी और काच के फ्रेम की बात कर रहे हैं, किन्तु इसको हटाकर देखो तो भी चित्र तो आपकी फ्रेम पर ही दिखाई देगा। हाँ ! यहाँ चित्र कागज, प्लास्टिक या अन्य किसी पर हो। कहने का मतलब है कि जितने भी शरीरधारों हैं वे तो फ्रेम हैं और उनमें तस्वीर मेरे दाता की है। कमरे में टंगी हुई तस्वीर की तरफ सवेत करके, इससे द्वारा ही अनुभूति एवं दर्शन होते हैं। एक बच्चे के हाथ में रोशनी दे दी जाय तो वहाँ अंधेरा होते हुए भी प्रकाश हो रहेगा। ससार रूपी यह अधकार है जोर मन रूपी बच्चा है। यह मन रूपी बच्चा यदि दाता रूपी रोशनी को पकड़ ले तो ससार रूपी अंधेरे में प्रकाश ही प्रकाश हो जावेगा।”

श्री दाता ने एक भजन सुनाया:—

अचरज देखो भारी, साधुमाई अचरज देखो भारी।

बिना भूमि के महल बना है, जामें ज्योति कजारी।

अधा देखे देख सुख पावे, बात बतावे सारी ।
अचरज देखो भारी, माधु भाई अचरज देखो भारी ॥

कहने का मतलब है कि जब इन इन्द्रियो का सम्बन्ध सब खत्म हो जावेगा तब ही तुम (दाता) की प्राप्ति हो सकेगी । एन वृक्ष के कितने टांसे और गोरल (शायाएँ) हैं । क्या आप उन सबकी गिनती कर सकने हैं ? यों कहो तो वे अनन्त हैं, और दूसरी तरह कहो तो वह एक है । वट एन इम माने में है कि वे सब एक वट वृक्ष का ही रूप है । एक बीज का सकल पसार है । जैसे शरीर तो एन है, पर एक में आप अनन्त है । आप बता सकते हैं कि आपके शरीर में आप कितने हैं ? किन्ने बच्चे-बच्ची आप में भरे पड़े हैं ? फिर एक एक बच्चे-बच्ची में कितने बच्चे-बच्ची हैं ? आप हैं न अनन्त । और उन अनन्तों में आप एक ही हैं । वे सब आपके ही तो हैं । आपका ही तो अण है अत आप ही हैं । इसी तरह मेरे दाता एक होने हुए भी अनन्त हैं और उस अनन्त में दाता एक है ।”

“परमहंस श्रीरामकृष्ण दन एक द्वार मन्दिर में पधारे । कालिका के मन्दिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं । उन मन्दिरों में अनेक देवताओं की मूर्तियाँ हैं । परमहंस जी ने ज्योतिर्लिंगों को भी प्रणाम किया और उन सब देवताओं को भी । एक शिष्य से न रहा गया । उसने पूछ ही लिया कि वे सभी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं । उनका उपदेश तो है कि केवल एक को ही नमन करा । अब उनकी कयनी और करनी में विरोधाभास क्यों है ? इस पर परमहंस जी ने “फरमाया कि उनकी दृष्टि में नद है । उन सबको वे ज्योतिर्लिंग और देवता अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं किन्तु वे तो उन सब में एक ही का दर्शन कर रहे हैं । वे तो उन सब में माँ को ही देख रहे हैं और उसे ही प्रणाम कर रहे हैं ।”

“पाँचो तत्वा में एक दाता ही है । तुम सबको नमस्कार करोगे तो भी एक को ही नमस्कार करोगे । साग विश्व में जब तक पाँचो तत्वों में वो ही वो दर्शने (दिखाई दे) तब तक आनन्द ही

लानन्द है। यदि तुम पत्ते पत्ते और तार तार में उसे देखोगे तो सारी उम्र ही बीत जावेगी क्योंकि तुम उसके विभिन्न रूपों की गिनती नहीं कर सकोगे। यह तो ज्ञान है। जितनी दौड़ लगाओगे उतना ही भटवोगे। अतः बीज जो पकड़ देने में ही सार है।

‘एक श्वास में जन्म-मरण होता है। श्वास कायी तो जिन्दा है और श्वास भिक्ली तो मुर्दा। यह जन्म-मरण का चक्र है। यह विश्व एक घड़ी के सदृश है। भुवनारायण उत्तरायण दक्षिणायण घाते जाते एक वर्ष हो जाता है। उसी तरह यह श्वासा ऊपर से नीचे आ जानी है तब ही एक जीवन हां जाना है यह पिण्ड है। एक श्वास से मानन्द ले सो तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। यह जो मौनिकता है वह सब व्यर्थ है। जब तक एक श्वास में उसकी (दाता की) झलक नहीं मिले तबतक यह सब धातु है। एकही श्वास में अनन्त जीवों की उत्पत्ति हो रही है और सहार हो रहा है। अतः इस जीवन में एक बार भी दाता की झलक के दर्शन हो जावे तो बड़ा बहोभाग्य है। सुन्दरी तो पिता के मिलने को शृङ्गार करके ही मानी है। उसी तरह यह शरीर स्त्री सुन्दरी अपने पिता से मिलने को शृङ्गार करती है।’

“लोग शिक्षाप्रद करते हैं कि उनका मन नहीं लाता। यह कौसी विचित्र बात है। मन तो बहना है कि वे लोग व्यर्थ की दकवास करने हैं। उन्हें तो तनिक सी फुरसत नहीं मिलती। व्यर्थ में उसको (मनको) उलझाते हैं। वे लोग पूरे दिन भर सो अपने घर के धन्यों में ही उलझे रहते हैं। उनकी फुरसत मिले और उनसे यह सत्कारणीय घर छूटे तब ही न। कौसी ठीक बात बही है, मन ने। आप लोग जितने प्रयत्न इस सत्कार के लिये करते हो और जितने नाच इसके लिये नाचते हो, उनका जवाब भी तो उसके (दाता के) लिये नाच कर देवो। जब इस शरीर स्त्री सुन्दरी को तनिकभी भी झलक अपने पिता की मिल जावेगी तो यह शरीर ही जगन्मा जावेगा। उस समय इसके सभी शृङ्गार नीचे रह जावेंगे। आप लोग दैनिक मुँह देने वाले लोगों की बटु ही नतानता देते हो। आपने देखा होगा, अमीर लोग अपने दस्ती की शादी में करोड़ों रुपये खर्च

करते हैं। वे लोग धन का घूँसा कर देते हैं। शादी तो छोड़े में भी हो सकती है। बेचारे गरीब लोग तो कुछ ही खर्चों में अपना काम चला लेते हैं। कहने का मतलब है कि हम क्षणिक भोगों को कितनी महानता दे रहे हैं। जिसको महानता देनी चाहिये उस ओर तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। हम लोगों ने तो वासना और कामना को ही भक्ति समझ रखा है। हम मल-मूत्र को ही भूत पूजा समझ गेने लगा रहे हैं, और उसी में आनन्द की खोज कर रहे हैं। बलिहारी है हमारी और हमारी बुद्धि को।”

“सच्ची पूजा तो दाता ही है। उस पूजा के प्रान्त किये बिना हम सब भिखारी हैं। हम व्यर्थ ही गाल बजा रहे हैं। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री हो और चाहे कोई भी हो, इस पूजा के बिना सभी भिखारी हैं। आप लोग मल-मूत्र के चक्कर में मस्त हो। आपको यह भी मालूम नहीं है कि कब आपको फाँसी के तख्ते पर लटक दिया जावेगा। जो सब कुछ है जिसने आपको सब कुछ दिया है और जो आपका पूर्ण रूप से हितु है, उसको आप अपने अन्धेपन और दीवानेपन से ही भूल रहे हो। बरस-भरस आते हैं। दुःख-सुख भी आते हैं, किन्तु उसको आप मत मूलो। यह सब उसी महार का ही सीदा है।”

“दाता हर प्राणी को समलने का मौका देता है। उसकी महार का सकेत होता है, किन्तु मनुष्य तो अपने दिवानेपन में उसकी परवाह ही नहीं करता, तो फिर मेरे दाता क्या करे? व्यास जी मदन गोपाल जी के यहाँ लडकी की शादी थी। म्हाया (मेरा) राम को वे बीकानेर ले गये। वहाँ उन्होंने कहा कि यह भात सर जाना चाहिये। दाता की उन पर महार थी। उनको कहा गया कि यह तो ठीक है, किन्तु उन पर दाता की महार है। उनको जो भी इच्छा हो दाता से मागले। एक भार नहीं तीन बार उनको यही सकेत हुआ, किन्तु तीनों ही उन्होंने यही कहा कि बात जाना चाहिये। अर आप ही बतावो मेरे दाता क्या करे? हमें वहाँ से बिना भोजन ही आना पड़ा। भात तो इतना सरा कि बाद में भी छ. माह तक

उसे खाते और धाँटते रहे। भौतिकवादी वस्तुएं, उसकी महर है, सो मिलती ही है। जब अवसर मिला तो फिर उसे ही मागना चाहिये। जब कोठार सामने है और उसकी ताली भी ताली वाले के साथ सामने है, तब कोठार से साधारण वस्तु मागने में क्या त्रुटि है? ऐसे समय में तो कोठार की ताली या कोठार के मालिक को ही क्यों न लिया जाय? किन्तु हमसे होना कहाँ है? हमें तो कीचट में ही फँसे रहने की आदत हो गई है। हमें तो गन्दगी ही पसन्द है, अतः जब अवसर आता है तो भी हम गन्दगी ही माग बैठते हैं। आप इस गन्दगी में बैठे हो इसलिये आपको आपकी लाज प्यारी है। इसीलिये तो जब दाता की ओर आपकी दृष्टि जाती है तो भी यही कहते हो कि हे भगवान् मेरी लाज रखलो।”

आप लोग कहते हो—

मेरी पत राखो गिरधारी, आया शरण तिहारी,
छोड़ तुम्हारा द्वार प्रभु मैं किसके द्वारे जाऊँ।
जग में मेरा कौन सहारा, किसकी आस लगाऊँ
देखो मेरी बीच भँवर में डूब रही है नैया।
चारों ओर है घोर अन्धरा, तू ही है एष खेवैया।
तूफान उठा है भारी, तेरी शरण हूँ गिरधारी।

मरे ! लाज आपको कहाँ, लाज तो उसकी है जब तक आप अपनी लाज समझें तब तक दुःख ही दुःख है। उसकी लाज समझलो तो शरा ही टटा मिट जावेगा। वही सत्य है और वही सार है। वस उसीका सहारा रखो, सो आनन्द ही आनन्द है।”

श्री दाता ने यह भजन सुनाया:—

बड़ी अनोखी रीत प्रभु की बड़ी अनोखी रीत,
हसना सीखा हमने रोकर, सब कुछ पाया सब कुछ छोड़कर,
हार में देखी जीत, प्रभु की बड़ी अनोखी रीत ॥
अपन पैगो में पराये जीवन साथी काम न आये,

मन ही मन को यो भरमाया, कोई न तोरा मोत,
लोक लाज को छोड़ सहेली, पिया मिलन को चली अकेली,
कोई न सगी कोई न बेली, जब पिया से लागी है प्रीत ।
बड़ी अनोखी रीत प्रभु की बड़ी अनोखी रीत ॥

हार में ही जीत है। असफलता में ही सफलता है। असफलता ही सफलता की कुञ्जी है। प्रभु की लीला ही अद्भुत है। वहाँ तो सब कुछ निष्ठावर कर देने और उसके सम्मुख सब कुछ हार जाने पर ही वह मिलता है। वह मिल जाता है तो जीत है। इसके अलावा जीत और क्या है ? आप लोभ उसको इच्छा तो करलो। आपकी भौतिक इच्छाएँ, नहीं होनी चाहिये। उसकी (दाता की) इच्छा के अतिरिक्त अन्य इच्छाएँ यदि हमारी पूरी न होती हो तो न हो। हमें वे इच्छाएँ पूरी न हो तो चिन्ता नहीं होनी चाहिये। हमें भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल परे होना चाहिये।” जोधपुर वाले जोशी जी ने श्री दाता को भजन सुनाये। भजन सुनने के बाद श्री दाता ने फरमाया, “महाभारत के युद्ध में कर्ण जब अपने बाणों से अर्जुन के रथ को तीन पावड़े पीछे हटा देता था तब भगवान् श्रीकृष्ण कर्ण के शौर्य की प्रशंसा में ‘बाह कर्ण, बाह कर्ण’ कह उठते थे। इधर अर्जुन के बाण कर्ण के रथ को तीन सो पावड़े पीछे हटा देता तो भी भगवान् नहीं बोलते। इस पर अर्जुन को दुःख हुआ।”

इस प्रसंग में अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्ण के बीच जो बात हुई वह नीचे अनुसार है—

अर्जुन—हे जनार्दन ! हे माधव ! यह आप क्या कर रहे हैं। आप मेरे रथ के तीन पावड़े पीछे हटाने पर, कर्ण की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं भी तो कर्ण के रथ को अपने बाण से तीन सो पावड़े पीछे हटा रहा हूँ। उसका बाण केवल तीन पावड़े और मेरा बाण तीन सो पावड़े रथ को पीछे हटाता है। आप मेरी प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं।

श्रीकृष्ण—“तुम मुझ को क्या समझते हो ?”

अर्जुन—“आप समस्त विश्व के मालिक हैं ।”

श्रीकृष्ण—“तुम्हारे रथ पर कौन बैठा ?”

अर्जुन—“भक्तराज हनुमान बैठे हैं ।”

श्रीकृष्ण—हे अर्जुन तुमने गीता के रहस्य को इतना जल्दी भुला दिया । तुम्हारे रथ पर मैं अर्थात् साक्षात् नारायण ही विराज मान हूँ । तुम नर रूत में रथ पर बैठे हो । तुम्हारे रथ की पताका पर मेरा परम भवन, परम शक्तिशाली और शीर पवन पुत्र स्थित है । कितना भार है तुम्हारे रथ पर । इतने भार को यदि कर्ण अपने गगनम से तीन पावड़े पीछे हटा रहा है तो क्या यह प्रशंसा की बात नहीं है । कर्ण के रथ पर तो केवल एक नर का ही भार है । तुम्हारे रथ और उसके रथ की तुलना तो करो ।

भगवान् श्रीकृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन शान्त हो गया । भगवान् की बात उसकी समझ में आ गई । मन रुखी अर्जुन है और आत्मरूपी सत्गुरु । मन जब तक सत्गुरु को नहीं पहिचानता है तब तक शंका करता है । सत्गुरु के प्रति शंका होना बुरी बात है । जब दाता की इतनी महार है तो यह मन क्यों गन्धगी में भटकता है । इस मन को दाता की महार को पहिचानना चाहिये ।”

श्री दाता ने जोशी जी से पूछा, “आपने अभी जो पुण्य बड़ाये, वे किस की बड़ाये ।”

श्री जोशी—“ जिसके थे उसी को बड़ा दिये ।”

श्री दाता—“ इसीलिये तो हमने आपको नमन किया था, क्योंकि आप रूप आपने आप रूप आपको ही पृथ्व बड़ाये थे । इस गाड़ी का कोई मूल्य नहीं । इसमें रखे सामान का मूल्य नहीं । इसमें रखे सामान का मूल्य है । अतः इन गाड़ियों में जो वस्तुएँ हैं वे ही तो प्रमुख हैं और मूल्यवान् है ।”

बन्दा "फून क्यों चढ़ाते हैं।"

श्री दाता • 'फून का मूल बीज है और उसी बीज में सारा विश्व है। इस काया रूपी विश्व का जितना भी आसार-प्रसार है वह सब इस मनरूपी फून का है किन्तु हम भूल जाते हैं कि इस मनरूपी फूल का बीज वह सत्य स्वरूप है।

यह सनविष को बलरी गुरु अमृत की खान।
शीश दिया जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥"

एक नव युवनी वहीं बैठी थी। श्री दाता ने उसे पूछा, 'तुम्हारा पिया कहाँ है?' यह बात सुन कर उसने अपना शीश झुका लिया। इस पर श्री दाता ने कहा, 'ठीक है। इसका जवाब तुम नहीं दे सकती हो, क्योंकि यह वस्तु और पिया का प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं है। यह तो अनुभूति का विषय है। जो शब्दा में नहीं बाधा जा सकता है। आप लोक बतावे कि सारी नदियाँ समुद्र में दौड़ कर जाती हैं या समुद्र नदियों के पास जाता है।

बन्दा 'दिखने में तो नदियों ही समुद्र में जाती हैं।"

श्री दाता • 'समुद्र भी तो नदियों के पास जा रहा है। समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है और वर्षा के रूप गिरकर नदी में जाता है और फिर नदी रूप होकर वापिस अपने स्थान पर चला जाता है। नदी तो गति हीन है। उसके पास तो अपनी कोई गति ही नहीं है। जो कुछ है वह समुद्र ही है। उसी प्रकार हमारी तो कोई गति ही नहीं है। गति तो दाता की ही है।"

इसके पश्चात् जोशी जी ने भजन सुनाया। अन्तराल में श्री दाता ने कहा—

"सन्त सन्त सब बड़े हैं, इनमें कोई न छोट।
आत्म दर्शी वही है और सब चावर मोठ ॥"

जितना भी गाना-वजाना है, गाना गाने वाला, तबला, बाजा, सय एक ही सार में आजावे तय आनन्द-ही-आनन्द है ।'

बन्दा "सत्गुरु वंसा है ?"

श्री दाता • "वह तो महान् है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसका ही स्वरूप है ।

बन्दा "यह वंसे ?"

श्री दाता—'सत्गुरु अरूप है स्वरूप है, नामी है, अगामी है, बडनामी है और गणनामी है ।

मारी हेलीए ।

अगम पंच गली साकरी, चढणो दुस्तर होय ।
जीवतडा नही चढ सके, मुडदा ने परवा नाँय ॥ मारी
जीवत मृतक दोनो सजे सो बैठे घर पाय ।
नही बके और ना चुप रहे नही बैठे नही घाँय ॥ मारी
है छता वे ना रेवे, मिल गलतान समाय ।
चाँद सूरज जहाँ है नही, नही मुखमण को खेल ।
बिना दीपक ज्योति जगे, अनन्त सूर को तेज ॥
जीव बिना रो जीवणो, देह बिना सब काम ।
मानसिह सब ने कहे, मेरो ही रूप तमाम ॥ मारी हेलीए ।

ज्ञान, ध्यान, कीर्तन, भजन सब मन के लिये है । दाता न तो मन्दिर में है, न अन्यत्र है । वह तो आप ही आप है, जो मनस्थिर होने पर प्राप्न होता है ।

वाजी भूला, पण्डित भूला, देख देख दफतर ने ।
वावन अक्षर काल को चारो, उबरोला किस घर में ॥
साधुभाई नही है मन्दिर मस्जिद में, जावोला जव घर में
तब दे खोला हर दर में । साधुभाई

ज्ञान के द्वारा उसे प्राप्त करना कठिन है। काजी, पण्डित, आदि इसी ज्ञान चक्र में उलझ कर यो ही रह गये। वहाँ तो ज्ञान का अन्त कर प्रेम द्वारा जो बढना है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। ज्ञान अथाह है उसका पार नहीं। अब ज्ञान प्राप्त करते करते ही दिन बढ गया तो जीवन ही व्यर्थ गया।

ज्ञान क्यूँ तो पार नहीं भजन का है उलझाडा।

गिरधर गेता तो ऐसा बात मारा सन्गुन जो ऊपर बाडा सूनेडा ॥

वह न तो दूर है, न पास है। वह तो आपकी लगन में है। आप को दुःख किस बात का है।

पाच तत्व परे पार है, और पाच तत्व रे माँय। मारी हेलीए।
अम्बर बाहर सरीखो रह्यो, छिन्नभिन्न कछु नाँय।
दूजो लखे दुगिया रहे, एक सट्याँ सुख पाय ॥ मारी..
मन बुद्धि चित एक है डारे बस्वित नाम।
वो ही तो जीव, वो ही ब्रह्म है, वो निज सब को राम ॥
वो ही अविद्या आप है, और वो ही करन फिर नाम।
माया ने ब्रह्म दूजो नहीं माया ब्रह्म के पास ॥
देवनाथ समरथ भित्था, समरथ सैन समाय।
मानसिह निज रूप है, दूजो कौन विघ पाय ॥

मेरे दाता पाच तत्वों से परे है, और वह पाच तत्वों में है। वह एक रूप है। सब रूप उसीके हैं और वह सबों में है। जो बन्दा उसे भिन्नभिन्न रूप में देखता है वह भ्रमित होता है। भिन्न-भिन्न रूपों में उस एक को देखने में ही सच्चा आनन्द है। सब कुछ वही है। वही जीव है और वही ब्रह्म है। ज्ञान और विज्ञान सब उसीके है और वह ज्ञानविज्ञान से परे है। उसी दाता का निरन्तर स्मरण करना चाहिये। दाता कंसा है इसके लिये वेदों और शास्त्रों ने भी हाथ ऊँचे कर दिये हैं। उन्होंने भी 'नेति' 'नेति' कह दिया। उसके लिये कोई नहीं कह सकता है कि वह है क्योंकि उसको किसी ने नहीं देखा और यदि वह दिया जाय कि वह नहीं है

तो कैसे काम चलेगा, कारण यह जो सब कुछ पमारा है, सब उसी का है। रोमरोम में तो वह बस रहा है उसके अस्तित्व के बारे में शका करना निरी मूर्खता है। वह तो है और 'नही' के परे है।

है वहाँ तो ना बने, ना वहाँ कहियन जाय ।

है गही के मध्य, याही में आप समाय ॥

अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जहाँ ज्ञान बन जाता है वहीं सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान क बनने की ही बात है, किन्तु सात्त्विक समस्याएँ ऐसा होने नहीं देती। इस ससार रूपी सागर की समस्याएँ बड़ी ही जटिल हैं जिनसे पार पाना कठिन है, किन्तु आप मानते वहाँ हैं ? आपने तो सबको अपने सिर पर उठा रखा है। उनसे अलग होने की आपकी कुरात ही नहीं है। उनसे अलग होकर मन को दाता में लगाना ही होगा। आनन्द प्राप्ति का एकमात्र मार्ग यही है। दाता के अनेक रूप हैं किन्तु वे कपनी में नहीं आते। आप लोग इन रूपों को देखने की कोशिश ही क्यों करते हैं ? आप तो गोपियों की तरह सब रूपों में उस एक को देखो। उसे सरलता से देखना चाहो तो ज्ञान, योग और कर्म क्षेत्र को छोड़ प्रेम मार्ग को अपना लो। वहाँ आपको ऐसा ब्रह्म मिल जायेगा, जो आपको गोदी में ले खिलायेगा। यह हर प्रकार से आपका होकर रहेगा। आप उसकी चाह तो करो। उसे रो कर देखो। आपकी आसू की एक एक बूंद में वह स्थित है। बस उसकी लगन में लग जाओ। आपको अन्तर चाह है तो सब कुछ है।'

श्री दाता ने यह भजन गाया :—

माने देखत आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी ।
आत्म ज्ञान विना नर भटवे, कोई मयूर कोई नाशी ।
जैसे भूगा नाभि वस्तुरी वनवन फिरत उदासी ॥ माने
जल बिच कमल, कमल बिच कलिया, तापर भँवर निवासी ।
सो मन बश तिलीर भयो, सब पति जाती सन्यासी ॥ माने

जा को ध्यान धरे विधिहर हरि, मुनि जन सहज अन्यासी ।
 सो तेरे घट माहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी ॥ माने •
 हैं हाजिर तो हे दूर लखावे, दूर की बात निरासी ।
 कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भ्रम न जासी ॥ माने

समझ में नहीं आया कि समुद्र का पानी खारा है या मीठा ।
 खारा भी है और मीठा भी है । इस ससार रूपी सागर का पानी
 खारा है । इसको मीठा बनादो । इस सुरता रूपी मछली को आनन्द
 रूपी जल पिलादो । आनन्द रूपी जल मिलते ही वह निहाल
 'हो जावेगी ।'

"आप उसको देखना चाहते हो क्या ? हमें तो इसी में शका
 और भ्रम है । देखने का मतलब हुआ कि अभी तक आपको उसमें
 (दाता में) विश्वास नहीं है ।' श्री दाता इतना फरमा कर बिराज
 गये । श्री जोशी जी ने भजन गाया । अन्य लोगो ने भी साथ दिया
 भजन था -

मारा जन्म मरण का साथी, माने नहीं विसरू दिन राति ।
 था देखी बिन कल न पढत है जानत है मोरी छाती ।
 ऊँची चढ चढ पन्थ निहारै निरख निरख सुख पाती ।
 यो ससार सकल जग झूठो, झूठा कुतरा न्याती ।
 दोऊ कर जोरी अरज बरू छू सुन लीजो मोरी बाती ।
 मो मन मारो बडो हरामी ज्यो मद मातो हाथी ।
 सत्गुरु हस्त दियो सिर ऊपर अकुश दे समझाती ।
 पल पल प्रभु को रूप निहारू निरख निरख सुख पाती ।
 मोरा के प्रभु गिरधरनागर, हरि चरणांचित राती ॥

श्री दाता हरि चरणांचित राती । पलक की झलक में
 पिया की झलक मिल गई । आँख की पलक देखी या नहीं । वही तो
 श्याम है श्याम में ही श्याम है । दोनों ही उसके ही रूप हैं । वह
 दोनों ही रूपों में है । गति ही ऐसी है ।

सोइ जानइ जेहि देहु जनार्ई, जानत तुम्हहि तुम्ह हो जाई ।
एक बन्दा "पिया का नशा तो पिया स्वयं ही करा सकता है।"

श्री दाता "कर्म प्रधान है। कठ पुतली का खेल राति में होता है और परदे में होता है। भ्रम यही है कि कठ पुतलियाँ उस खेल की अपना समझ बैठती है। खेल खिलाड़ी का है। वही नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। उसकी कोई सीमा नहीं। वह तो असौम्य है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि यदि महाभारत जीतना है तो उन्हें ही सारथी बना लो और सदैव उनको ही याद रखो। सदैव उन्हीं को देखो। जीव रूप अर्जुन है। पाचो तत्त्व पाचो पाण्डव है। मन रूपी घोड़ा है और वृत्तियाँ रूपी बाधा (लगाम) हैं। कर्म बन्धन से मुक्त होने पर ही जीत है। आप जब उसमें लीन हो जावोगे, तो न तो वह दूर है और न तुम उससे दूर हो। इस मन रूपी घोड़े को छूटे से बाध दो। इसकी उछल कूद मिट जावेगी। इसको सत्गुरु के चरणों में लगा दो।

बहे बहाये जात थे लोक वेद के साथ ।
पैदे में सत्गुरु मिल्या, दीपक दीना हाथ ॥

इसके पश्चात् श्री दाता ने भजन बोला -

मे नहीं जानू सजनी प्रीतम कैसे मिले ।

देखो ता इस काच की हाडी में कुछ भी नहीं है। न बल्ब में कुछ है। पावर हाऊस में भी कोई शक्ति नहीं है। पावर हाऊस अकेला रोशनी नहीं दे सकता है। बल्ब के माध्यम से ही रोशनी देता है। यदि स्वाद चाहते हो तो आप ऊँचे से ऊँचा भोजन कर लो आपको कोई स्वाद नहीं आवेगा। यदि भूख है तो ठण्डी रोटी में भी स्वाद आ जावेगा। भूख में ही स्वाद है। हाँ! आपको भूख नहीं हो तो भूख लगाने की कोशिश करो। अपच होती है, तो लोग वैद्यो 'और डाक्टरों' के पास जाते हैं। वहाँ जाकर चूरण लेते हैं। आप भी जाओ और चूरण ले लो। सत्सग रूपी चूरण आपकी इच्छा रूपी भूख को बढ़ा देगा। 'लोमड़ी के अगूर घट्टे ना करो।'।

जबतक आपकी ली अर्थात् लगन मंडी यानी कमजोर है तब तब काम चलने का नहीं । आप अपनी लगन को मजबूत बना लो तो आपको पलक की झलक में पिया मिल जावेगा और यह काया रूपी चूदडी अमर हो जावेगी । उसकी लगन में भगन हो जावो । इसके अलावा हमने न तो कुछ किया और न करने योग्य शरीर है । यह शरीर तो असमर्थ है । बीमारियो का घर है । उसकी महार से ही सब कुछ है ।

• • •

आवश्यकता में कमी

दिनांक ९-९-८१ को रात्रि के बारह बजे का समय था। उस समय श्री दाता की तबीयत ज्यादा खराब थी। डाक्टर लोग, वैद्य लोग, प्रोफेसर लोग और अन्य लोग बैठे थे। श्री दाता कमरे से बाहर पधार गये। वे इन लोगों के पास जाकर बिराज गये। जयपुर के अन्य लोग भी जा गये। कुछ देर बाद श्री दाता बोले। उन्होंने कहा,

“कश्यप साहब। बाजार में अनेक धातुएँ मिलती होगी। जयपुर में क्या क्या मिलती हैं।

बन्दा . ‘भगवन् धातुएँ तो करीब करीब सब ही मिलती हैं। लोहा, ताम्बा, पीतल, सीसा, आदि।

श्री दाता “सोना चाँदी भी मिश्रता होगा।’

बन्दा “हाँ भगवन्। मिलना है। जरूरत हो तो पेश किया जाय।

श्री दाता, . “जरूरत की बात नहीं है, योही पूछा है। इन धातुओं में ऊँची कौनसी है।’

बन्दा . . ‘इस वक़्त तो सोने का भाव सब से ऊँचा है। इस समय तो १० ग्राम सोने का मूल्य १७८० रु हैं। पीतल तो ५० रु किलो मिलता है। लोहे का भावभी कम ही है। ताम्बा कुछ मँहगा है।’

श्री दाता . “तो सोना ही सब से ऊँचा है। ऊँचा इसीलिये है कि उसका भाव ऊँचा है। वैसे प्रयोग की दृष्टि से देखो तो लोहा बहुत ऊँचा है। यह सब मशीनें लोहे की बनी हुई है। हथियार, जिनकी सहायता से बड़े बड़े देश जीत लिये जाते हैं इसी लोहे से बनते हैं, किन्तु उसका मूल्य सोने के मुकाबले कुछ नहीं है कारण

केवल भाव का ही है। सोने का भाव बाजार में ऊँचा है इसलिये उसको सबसे ऊँचा मानते हैं। यदि लोहे का भाव ऊँचा होता तो लोहे को ऊँचा मानने लगते। यह तो भाव की ही बात है। भाव की वजह से ही वस्तु ऊँची नीची है। इसी तरह जिस मनुष्य के भाव ऊँचे होने हैं वही बड़ा होता है। वही महान् है। उसकी ही पूछ होती है। उसकी ही लगन दाता की ओर होती है। अतः आप भी इस पाँच तरफों के पिण्ड में रहते हुए अपने भाव ऊँचे कर लो। ऐसा करने पर दाता आपसे दूर नहीं है कहने का मतलब यह है कि आपके भाव ऊँचे होना चाहिये जिससे आप बड़े बन सको।'

‘ज्यो ज्यो उसमें (दाता में) आपको स्वाद आता जावेगा। त्यो-त्यो सासारिक कर्म नीचे होते जावेगे। एक बार आप दाता से लगन लगाकर मगन होकर तो देखो। एक लडकी ने अपने पिया से लगन लगाई और उसी लगन में पिया से एक दिन शादी हो गई। शादी के वक्त उसे खूब आनन्द आया। कुछ दिन निकल गये। एक दिन उसने पुनः उसी आनन्द को जो शादी के वक्त प्राप्त किया था लेने की इच्छा की, किन्तु उसे अब वही आनन्द तो प्राप्त नहीं हो सकता। पति का आनन्द कम हो या ज्यादा उसे मिलता ही है किन्तु एक बार जो समर्पण का आनन्द मिला वह तो बार बार नहीं मिल सकता क्योंकि समर्पण तो एक बार ही होता है। आप भी दाता को पति रूप में मान अपने को समर्पण कर उस आनन्द को प्राप्त कर लो।’

“यह जीवन स्त्री पक्षा सत्गुरु स्त्री कील के सहारे चलता रहे तो धूम धूम कर सबको प्रसन्नता रूपी हवा दे सकता है। बिना कील के सहारे चल कर तो यह ऐसी गर्म हवा फेंकेगा कि सभी दुखी हो जावेगे। अतः दाता का आधार ग्रहण कर ही चलना चाहिये।

दुनिया में रहता हूँ, पर तलबगार नहीं।
बाजार में निकलता हूँ, किन्तु खरीददार नहीं ॥

दुनियाँ में अनेक वस्तुएँ हैं किन्तु हमें उनसे क्या लेना देना । वे सब हमारे किस मतलब की हैं । यदि हम उन सग़री ले लेवे तो उन्हें देखते देखते और उनके भार से ही मर जावे । जो वस्तुएँ हमारे काम की नहीं हैं, उनको पाने की कोशिश ही क्या करे ? हमें भूख तो दाना के नाम से है, किन्तु हम उसे मसूर की वस्तुओं में गीन होकर देखना चाहते हैं तो यही बात होगी कि छोटा पहाड़ और निकली चुहिया । हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही जावेगा ।”

“यदि कोई दाता के बारे में पूछ कि वह कहाँ है और कैसा है ? मान लो कि हम उसका स्थान बता दें और उसके स्वरूप को बता दें किन्तु फिर भी आप उसे मानाग नहीं । मान देने का क्या प्रमाण है ? हमें क्या विश्वास की आप मान ही जाओगे ? हम तो यही विश्वास करते हैं कि आप नहीं मानोगे । नहीं मानने का कारण है, आपकी बुद्धि । अनेक तर्क और भ्रम उठ खड़े होंगे । आप कहें दग कि यह तो मेरा भ्रम था या भूल थी । बुद्धि से परे होकर ही अब मान सकते हैं । हमारे लिये गुरु वाक्य में विश्वास करना ही हित कर है । विश्वास के आगार पर ही महर की अनुमति होगी ।”

“जितनी प्रधानता हम सांसारिक वस्तुओं को देने हैं, उतनी प्रधानता हम दाता को दें तो हमारा काम बन जावेगा । ज्ञानी के लिये यह कार्य कठिन है । ज्ञानी विश्वास देरी से करता है । अवोध और अज्ञानी तत्काल विश्वास कर लेता है । विश्वास कर लेने पर सब कुछ हो जाता है । विश्वास करके ही उल्टा नाम जपने पर भी वाल्मीकि व्रद्ध के समान हो गये । हम तो जानते कुछ नहीं हैं । हम तो ग्रामोफोन हैं । ग्रामोफोन पर जैसी रेकार्ड चढ़ा देते हैं वैसे ही आवाज आने लगती है । मोपू में क्या है ? बोलने वाला बोल देता है । बेंचारे मोपू में कोई आवाज नहीं है । आप सब लोग इच्छाओं में फँसे हुए हो । आप ही बतावे कि आप सब लोग यहाँ क्यों आये हो ? आप सब यहाँ सांसारिक सुखा की इच्छा लेकर ही आये हैं । कोई आया है अपनी बीमारी को पुकार लेकर, कोई सतान की इच्छा से आया है,

कोई नौकरी चाहता है, कोई पदोन्नति चाहता है और कोई धन की इच्छा लेकर आया है। सब ही अपना कुछ न कुछ काम लेकर ही आये हैं। अब तक दाता के यहाँ सैकड़ों व्यक्ति आते हैं किन्तु हमें तो अब तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जो यह कहता हो कि वह दाता के लिये आया है और दाता की चाहता है। आप लोग रात-दिन व्यर्थ ही चिन्ताते रहते हो कि हमें कुछ नहीं मिला। उस वस्तु को लेने तो आप आते नहीं फिर उस वस्तु के मिलने का स्वागत हो क्या। दाता तो इतना महरवान है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु की इच्छा करता है वह मिल ही जाती है।”

“यह प्रकृति दाता के सैन और इशारे पर नाचती है। उसके इशारे पर नहीं नाचता है तो मनुष्य नहीं नाचता है। वह तो प्रकृति के इशारे पर न नाच स्वयं के इशारे पर नाच रहा है और इसीलिये दुःखी भी है। पशु-पक्षी तक उसके सकेतो का आदर करते हैं और उसको मानते हैं। कई पशु ऐसे देखे गये हैं जो ग्यारस, अमावस्या और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं खाते-पीते हैं। मनुष्य ध्यान नहीं देता है, इसका मूल कारण है कि वह वासना और कामना को ही प्रधानता देता है। उसी में वह सुख मानता है। यह मेरा घर है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा भाई है, आदि में ही आनन्द मानता है और अपने अमूल्य जीवन को खोता है।”

“दाता की इच्छा करने में और उसके पास जाने में कौन सी लाज-शर्म। वह तो हमारे रोम रोम में विद्यमान है। एक स्त्री अपने पति के सामने सोलह शृङ्गार करके जाती है किन्तु जब वह पति के पास जाती है तो पति उसके सारे शृङ्गार उतर लेता है, उस समय पत्नी कौन सी लाज-शर्म करेगी? समर्पण में कौनसी लाज और शर्म। हम जब दाता को हमारा सब कुछ दे देते हैं, फिर उसके सामने कौनसी लाज? वहाँ तो सब लाज उसकी है। उसकी चूड़ियाँ पहन लेने पर तो चूड़ियों की लाज की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की ही होगी।”

“उसके लिये दुःख ददं पैदा करना सीखो। दुःख और ददं में तो वह शक्ति है जो बन्धे को दाता तक ले जाती है। वहने का मतलब

है कि उसके लिये दुःख और दर्द पैदा करके तो देखो । वह स्वयं ही आपको दाता तक पहुँचा देगा । एक एक श्वास में दाता को याद रखो । एक बात बताओ कि यदि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाय तो बन जावोगे या नहीं ।”

बन्दा • “नहीं । हममें एक तो राष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं है । दूसरी बात हमारे में वैसी योग्यता भी नहीं है ।”

श्री बाता “यही तो बात है । जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं है और जब तक आप अपने आप में उस तक पहुँचने की योग्यता नहीं रखते, तब तक वह दूर है । वह आपसे दूर है और आप उससे दूर हैं । वासना के तीव्र हाने से मनुष्य का भाव गिर जाता है । वह रोगी हो जाता है । अतः नीरीण रहने के लिये वासनाओं को अपने जीवन में आने ही न दो । अपन जीवन को पूर्णतया वासनाओं और कामनाओं से मुक्त कर दो । आप जितनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बढ़ा दोगे, उतना ही आपका जीवन कष्ट का कीर्ण हो जावेगा । आपको उदर पूर्ति यदि साधारण भोजन से ही हो जाती है, तो मूल्यवान अनेक व्यंजनों की क्या आवश्यकता है । साधारण कुरिया में रह सकते हो तो बड़े बड़े भवन बनाकर रहने में क्या लाभ ? यह जितनी ही बड़ी हुई आपकी आवश्यकताएँ हैं, वे सब गरीब लोगों के शोषण पर निर्भर हैं । अन्य लोगों का शोषण क्या कभी आपको सुखी कर सकता है ? उसमें सुख कहाँ है । दूसरी की आत्माओं को दुःखी कर आपकी आत्मा कहाँ शान्ति प्राप्त कर सकती है । यह आपका भ्रम मात्र है कि यह सब सुख-सम्पत्ति, में सब सुविधाएँ आपके जीवन को आनन्दित करेगी । सुख पहुँचाना तो दूर, ये आपकी नींद तक को हर लेगी । एक मजदूर सूखी रोटी खाकर भी मस्त रहता है किन्तु एक धनी मसमल के गद्दों पर पड़ा रह कर एक चपाती खाकर भी डाक्टरों की सलाह लिया करता है । अतः आप अपने जीवन सम्बन्धी जरूरतों को बहुत कम करो ताकि जीवन में आप शान्ति प्राप्त कर सको । दाता सब में ही एक रस होकर विराज रहे हैं । आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है

अतः सबके साथ एक सा ही व्यवहार करो । परहित में मन लगाओ । दाता गरीब रक्षक है । यदि आप गरीब और असहायो पर दया करागे तो निश्चय ही आप पर दाता की महर होगी । हमारे कहने का मतलब है कि आप निरन्तर उसका स्मरण करते हुए सच्चे रूप में मानव बनने का प्रयास करें । इससे न केवल आपको पार लौकिक सुख मिलेगा किन्तु ऐहिक मुत्र भी मिलेगा । इस ससार के सभी सुख उसकी कृपा से आसानी से प्राप्त कर सकोगे ।”

सच्चा प्रेमी उसे प्राप्त करता है

दिनांक ११-९-८१ को सध्या के समय जयपुर सेठी कॉलोनी में श्री दाता विराज रहे थे। सभी बाहर द्वार पर बंठे थे। उस समय श्री दाताने फरमाया, “ससार की उत्पत्ति भ्रम और भूत से ही है। ससार में आने जाने का अर्थात् पैदा होने और मरने का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस भावागमन के चक्कर में हम यदि दाता को नहीं भूलते हैं तो हमारा आना राखंक हो जाता है, नहीं तो गटर के कीड़ों की तरह जीवित रहते हैं और मरते हैं। हमारा कोई महत्व नहीं है।”

“संसार में सब साधन होत हुए भी मनुष्य दुःखी है। ऐसा वह इसलिये है क्योंकि हमारी सुरता रूपी सुन्दरी को उसका प्रियतम नहीं मिला है। प्रियतम के वियोग में प्रत्येक पतिव्रता नारी का दुःख होना स्वाभाविक ही है। आप सुखी नहीं हैं उसका मूल कारण है कि आपने वासना के लिये अपने जीवन की बाजी लगा दी है। यदि दाता के लिये यह बाजी लगा दी होती तो पीछे क्या रहना ?”

“जितना समय आपकी लगन और चाट में लगे वह सार्थक है। दो प्रकार के आदमी सत्कार की बातें नहीं करते हैं। एक प्रेमी और दूसरा दुःखी। दोनों प्रकार के व्यक्ति उसको पाने के लिये अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं। एक गाँव में महात्माजी पधारे। आसपास के लोगों को जब मालूम हुआ तो कई लोग दर्शनों के लिये उपस्थित हुए। महात्मा जी ने जब अधिक भीड़ देखी तो चल पड़े। दर्शनार्थी भी पीछे हो लिये। महात्माजी चलते गये और दर्शक एक एक कर बकते गये। अन्त में तीन चार व्यक्ति ही रह गये। तब स्वामीजी ठहर गये। उन लोगों ने स्वामीजी से कहा कि आपने यह क्या किया ? हजारों आदमी आपके दर्शन करना और आपसे कुछ उपदेश प्राप्त करना चाहते थे और आप चल दिये। महात्मा जी ने बताया कि जिन में तीव्र इच्छा थी वे दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते अन्त में उन्होंने इच्छित वस्तु प्राप्त कर ही ली। जो दाता का सच्चा प्रेमी होगा वही अपनी लगन और सच्चे प्रेम से उसे प्राप्त कर सकेगा।”

जैसा देखा वैसा पाया

दिनांक १२-९-८१ को सेठी कॉलोनी में ही थी दाता बिराज रहे थे। कुछ ही व्यक्ति कमरे में बैठे थे। उस समय इधर उधर की बातें और हसी मजाक चल रही थी। थी दाता की तबीयत कुछ खराब लग रही थी अतः सभी लोग दाता प्रसन्न हों, इस बात को कोशिश में थे। उनके प्रयत्नों को थी दाता चुपचाप देख रहे थे और उनकी बातें सुनते जा रहे थे। कुछ देर बाद जब सब चुप हो गये तो थी दाता ने फरमाया, "एक साधु था जिसके पास कई अन्धे शिष्य थे। प्रवचन में हाथी का प्रसंग आया। अन्धे शिष्यों ने हाथी को जानने की इच्छा की। सभी जिज्ञासु एवं आशा पालक थे। गुरु के प्रति वे पूर्णतया श्रद्धावान थे। उनकी जिज्ञासा को देख कर गुरु ने उनको हाथी की पहिचान बताई। गुरु उन्हें हाथी के पास ले गया। एक को उसके पैर बताकर हाथी का परिचय दिया। दूसरे को सूंड बताई। तीसरे को कान, चौथे को घड़ और पाँचवें को पूछ बताई। पैर पकड़ने वाले ने समझा कि हाथी एक खम्बे के मानिन्द है। कान पकड़ने वाले ने हाथी को सूप के समान, घड़ पकड़ने वाले ने दिवार के समान, पूछ वाले ने रस्ती के समान और सूंड पकड़ने वाले ने उसे साप के समान समझा। एक दिन वे सब एक जगह एकत्रित हुए। सभी अपना अपना अनुभव बताने लगे। अनुभव भिन्न भिन्न थे अतः विवाद का होना स्वाभाविक था। मालूम होते ही साधु उनके सामने आगया। उसने उन्हें समझा बुझा शान्त किया। उसने बताया कि यह ससार एक हाथी के समान है। जिसने इसको जैसा देखा वैसा ही पाया। मूलतत्त्व को तो कोई देखता नहीं और व्यर्थ की बातों के लिये विवाद खड़ा करते हैं।

लिप्त न हों

दिनांक १२-९-८१ को श्री दुर्गाप्रसाद जी वैद्य ने श्री दाता सहित सभी भक्तजनो को भोजन के लिये आमंत्रित किया। श्री दाता अपने भक्तो सहित वैद्यजी के प्लाट, रामदास मार्ग जयपुर पर पधारे। वहाँ उपस्थित लोगो को श्री दाता ने फरमाया, “आप लोग जो भी इच्छा करते हैं वह वासना से युक्त होती है। उस दाता से प्रेम तो करते नहीं हो। उससे यदि आप लोग प्रेम करने लगे तो आपका काम ही बन जाय, और आपका बेटा पार हो जाय। जो असम्प हैं, जो कुछ नहीं जानते और जो कुछ नहीं समझते हैं वे तो बताई हुई बात में विश्वास कर लेते हैं। उनका टिकाव हो जाता है। वे मू से तू हो जाते हैं। आप सम्प और समझदार हैं। अतः आप ‘मै’ में ही रहते हैं अर्थात् आपको उसमें विश्वास होता नहीं। आपके मन-मन्दिर के भ्रम और भूल के ताले लग जाते हैं। आपके मन-मन्दिर के ताले कैसे खुले और दाता को मन-मन्दिर में कैसे बिठावे? जब आपको विश्वास होगा सभी तो काम चलेगा।”

“गन्धगी के नाले में किसी ने गुलाब लगा दिये। बाग में भी गुलाब है। दोनों गुलाब एक ही हैं। बाग के गुलाब की सुगन्ध आप ले या न लें तो भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु गन्धगी वाले नाले के गुलाब की गन्ध आप सहन नहीं कर सकोगे, क्योंकि गुलाब की सुगन्ध की गन्ध नाले की दुर्गन्ध दवा देगी। आप उसे सहन नहीं कर सकोगे। वस यही बात है। इसीलिये तो आपके लिये ये बड़े बड़े मन्दिर बनाये गये हैं। उत्तरी भारत में तो मन्दिर फिर भी छोटे हैं किन्तु आप दक्षिण भारत में जाकर देखो। मन्दिर इतने बड़े हैं जिनमें शहर समा जाय। वे इतने सुन्दर और कला से परिपूर्ण हैं कि देखते ही बनता है। उन्हें देखकर अनायास ही मन लगने लगता है। वैसे तो सुन्दरता और कुरूपता दोनों ही उसके रूप हैं, किन्तु मनुष्य प्रकृति कुरूपता से घृणा करती है और

सुन्दरता को पसन्द करती है। इसीलिये सुन्दरता आकर्षित करती है।”

‘जब हमारा मन उसमें भस्त हो जाता है तब डोलने की कोई बात नहीं। एव राजा था जो स्वभाव से तो अच्छा था किन्तु दुनिया के झसटों में पमा था। वह माया से बुरी तरह जकड़ा था। उसको भाग्य से एक दिन सत्सग का अवसर मिला। सत्सग से उसके हृदय में दाता के प्रति प्रेम के बीज अकुरित हो गये। उसने भी दाता के लिये तप करने की सोची। उसने अपने सभी बन्धु-बान्धव, नौकर-चाकर राज्य के मंत्री, सेनापति और अन्य कार्यकर्ताओं को साथ लिया और जंगल में चल दिया। चलते-चलते मार्ग में एक स्थान पर उसे कुछ बन्दर दिखाई दिये। वे वृक्षों की डालियों पर फुदक रहे थे। मस्ती से इधर उधर खेल रहे थे। उनकी मस्ती को देख वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि उसके पास तो सभी साधन हैं किन्तु इन बन्दरों के पास क्या है? इतने साधन होते हुए भी वह दुःखी है और ये बन्दर जो साधन हीन हैं कितने प्रसन्न हैं। उसकी आँखें खुल गईं। उसने तत्काल सभी को लौटा दिया। वह अकेला ही गया। दाता के चाह हुई तो कृपा हो गई। कृपा होते ही जीव के सभी जजाल सत्तम हुए। दुनियाँ के सभी बन्धन ढीले पड़ गये और बात की बात में वह बन्धन मुक्त हो गया। बन्धन मुक्त होते ही उस पर कृपा हो गई। दाता ने अपने किसी एक रूप में दर्शन देकर उसे कृतार्थ कर दिया।”

“दाता को पाने वाले ऐसे होते हैं। आप लोगों के सामने डोल भी बजावे तो भी आप लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसा सुन्दर एव सुखद वातावरण है, किन्तु लगता है कि आपके दुनिया के बन्धन इतने जटिल हैं कि वे बन्धन आपकी निगाह को इधर इधर फेरने भी नहीं देते। हमारा कहने का यह अर्थ नहीं है कि आप घर-गृहस्थी छोड़ कर जंगल में चले जाओ। आप गृहस्थ में रह कर सब काम करो किन्तु उन बन्दरों की तरह मस्त रहना तो सीखो। गृहस्थ में रहते हुए दाता को तो याद रखो। यदि आप लोग

दाता को याद रख लीये तो फिर आप सब काम करते हुए उन कामों में तो नहीं फँसोगे अर्थात् वे काम आपको दुःखी तो नहीं करगे। उन कामों से लाभ होगा तो भी आप यही कहेंगे कि दाता की महर है और कोई काम पड़ा हुआ और आपको हानि हुई तो भी आप यही कहेंगे कि उसकी महर है। वस सभी कामों में उसकी महर ही देखेंगे। फिर आप देखो कि गृहस्थ में रहते हुए उन गृहस्थ के कामों में कितना आनन्द आता है।”

“चैतन्य महाप्रभु सदैव रात्रि को किसी न किसी भक्त के यहाँ सत्संग करने जाया करते थे। एक दिन वे एक बृद्ध भक्त श्री श्रीवास के घर गए। रात्रि को वे मस्ती से कीर्तन कर रहे थे। श्री श्रीवास के एक ही पुत्र था जिसकी आयु दो वर्ष के लगभग होगी। रात्रि को अचानक उसकी मृत्यु हो गई। भक्त श्री श्रीवास ने इस बात को गुप्त ही रखा। उन्होंने सोचा कि बालक तो जाने वाला ही था सो चला गया। इसने कारण कीर्तन में बाधा क्यों पहुँचे? कौसी लंबी भावना थी भक्त की। श्रीवासजी तनिक भी दुःखी नहीं हुए। उन्होंने दाता की यही मरजी समझी। रात्रिभर कीर्तन होता रहा। प्रातः किसीने बताया तब महाप्रभु को मालूम हुआ।”

“इसी तरह की एक अन्य घटना है। भक्त गौराजी के घर कीर्तन हो रहा था भक्त मण्डली मस्ती से कीर्तन कर रहे थे। गौराजी भी हाथ में करताले लेकर कीर्तन के साथ भावमय होकर नृत्य कर रहे थे। गौराजी का एक छोटा सा बालक कीर्तन स्थल पर आगया। कीर्तन में गौराजी को ध्यान तो रहा नहीं। बच्चा पैरों से कुचल दिया गया। उसकी तरंगाल मृत्यु हो गई। जब गौराजी को मालूम हुआ तो दाता की यही मरजी समझ शांत रहे। ऐसी स्थिति हम सबकी भी होनी चाहिये। जो कुछ वह करे उसे बिना किसी हिच किचाहित के स्वीकार कर लेना चाहिये और उसी की कृपा समझ दुःखी नहीं होना चाहिये। आपका काम तो चुपचाप दर्शक का होना चाहिये। उसकी लीला देखने का काम होना चाहिये। फिर देखोगे कि आपको कितना आनन्द आता है।”

“आप लोग इस बात को अटपटी मानते हो, क्यों कि यह बात

आपके मन के प्रतिकूल है और करने में कठिन है, किन्तु आप जब दाना के महत्व को समझ लेंगे तो आपके लिये तनिक भी कठिन नहीं होगा। आप किसी शहर में घूमने जाते हैं वहाँ आप होटल या सराय का कमरा किराये पर लेते हैं और एक दो दिन बड़े आराम से रहते हैं। आप उस कमरे को अपना ही कमरा समझ लेते हैं। प्रस्थान के समय आप बिना किसी मोह के छोड़ देते हैं। छोड़ने में आपको तनिक भी दुःख का अनुभव नहीं होता है। कारण आप उस कमरे में लिप्त नहीं हुए हैं। उसी तरह यह ससार भी एक सराय है। इस सराय में एक आरहा है और एक पारहा है। हम इसमें लिप्त होते हैं तो छोड़ते वक़्त दुःख होगा ही। यदि हम लिप्त नहीं हैं तो छोड़ने में तनिक भी कष्ट नहीं। दुःख केवल इसी बात का है कि हम इससे हमारा समझ, लिप्त हो गये हैं। यह घर मेरा है यह पुत्र मेरा है, अमुक वस्तु मेरी है, ये बातें इतनी हावी हो गई हैं कि हमें अन्य बातें सोचने ही नहीं देती। इसीलिये तो हम दुःख पाते हैं, रोते हैं और चिन्ताते हैं। आज मेरा यह हो गया। बल यह हो गया। अरे ! इस हो गया ही हो गया में अपना अमूल्य समय गँवा रहे हो। कब्र में पैर तो लटक ही चुके हैं। जब कब्र में चले जाओगे तब क्या ? फिर तो रोना ही रोना है। अब सोचलो कि आप लोगों को हीरा सा अवसर मिला है। इसको हाथ से न गँवाओ। अपनी लगन को उसमें लगा दो और उसकी कृति का आनन्द लो। अब मानो तो आपकी मरजी। हम तो जानते हैं कि सुधरे से नाथ का और बिगड़ से जात का।”

• • •

डटे रहो

दिनांक १२।९।८१ का दिन था। सध्या का समय था। ठण्डी बयार चल रही थी। सभी जयपुर के भक्त जन बाहर दूब पर बिराजे हुए थे। सभी दाताओं की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। ठीक उसी समय श्री दाता भी अपने कमरे से बाहर आकर, उन लोगों के पास ही विराज गये। आते ही पूछा, क्या हो रहा है ?

बन्दा . दाता के महुर की बातें हो रही हैं। भूख मिटती नहीं। आपके प्रवचन सुनने की और इच्छा होती है।"

श्री दाता . "भूख तो मिटती ही नहीं चाहिये। सरकार के हुक्म में ही सरकार मिलती है। आप की लगन में आप ही है। जैसी आपकी लगन। दाता इतना दयालु है कि लोग उसको मदारी और जादूगर कह देते हैं। वाकन ही अक्षर उसके हैं। कुछ भी कह दो।"

बन्दा . "मदारी बयो कहते हैं। वह मदारी कैसे है। वह किसको नचाता है ? वह तो अकर्ता है, फिर उसको मदारी बयो कहा गया है।"

श्री दाता . "उसको मदारी तो इसलिये कहा गया है कि वह मद का अरि है वह मद का शत्रु है। हम आहार की वस्तुएँ जो चढ़ाते हैं, उनको वह ग्रहण थोड़े ही करता है। हम जो कुछ चढ़ाते हैं, अपनी रुचि के अनुसार ही चढ़ाते हैं। स्पष्ट हैं इन वस्तुओं को हमारे लिये ही चढ़ाते हैं। हम तो दाता के चरणों में मद अर्थात् अहंकार को ही चढ़ाते हैं। दाता हमारे अहंकार को समाप्त कर हमें अहंकार रहित व निर्मल कर देता है। मद वा नाम अहंकार से व अरि नाम शत्रु का है। मद का शत्रु ही मदारी है। वह अकर्ता होते हुए भी सभी कामों का कर्ता है। वह परदे में रह कर नचाता है। लोग उसको देख नहीं सकते। सच्चे माने में वह मदारी ही है। जीव रूप बन्दर को नचाने वाला बाजीगर ही है। माथ द्वारा के महन्त महाराज श्री नाथजी के प्रति दिन छप्पन भोग लगाते थे। यह परम्परा

ही बनी हुई है। आज भी प्रतिदिन भोग के लिये छप्पन भोग ही तैयार होते हैं। महन्तजी जब भोग लगाते थे तो श्री नाथजी की इतनी कृपा थी कि वे प्रत्यक्ष रूप से आकर भोग को स्वीकार कर लेते थे। एक दिन महन्तजी भोग लगाने लगे। किन्तु भगवान का पधारना नहीं हुआ। महन्तजी दुःखी हुए। उन्होंने फिर से आर्त वाणी में पधारने का आग्रह किया। भगवान् तत्काल ही पधार गये किन्तु उनके हाथ में आधी मक्की की रोटी थी। महन्तजी ने जिज्ञासा से पूछा कि क्या रहस्य है। श्री नाथजी ने फरमाया कि एक अनन्य भक्त ने बड़ी दीन वाणी में उन्हें पुकारा और उनसे नहीं रहा गया अतः वे वहाँ चले गये। उसके ऊपर भी कृपा कर कुछ प्रसाद लाये हैं। इस पर महन्तजी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि वह तो विगड़ा हुआ है। वह झूटी रोटी खाकर विगड़ना नहीं चाहता। भगवान ने कहा जैसी मरजी। तभी से भगवान का प्रत्यक्ष रूप से भोग लेना बन्द हो गया। उनके लिये लाखों रूपयों का छप्पन भोग लगाया जाता है किन्तु भगवान प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। सभी प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है। महन्तजी के परिवार वाले आज भी लगे हुए भोग से प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। दाता किसी भी वस्तु का भूखा नहीं है। वह तो भावों का भूखा है। कंसा बाजीगर है। कितने महान् भक्त को भी भ्रमित कर दिया। भगवान के अतिरिक्त ससार में और है कौन? किन्तु बाहू दे दाता। तेरी लीला। तेरा प्रसाद झूठा हो गया।”

“बड़े बड़े भक्त लोग भी अहंकार के कारण भ्रमित होते हुए देखे गये हैं। कामना और वासना उनका पीछा भी नहीं छोड़ती है। कामना और वासना तो है भी ऐसी वस्तु जिसके फेर में पड़ कर मनुष्य को फाँसी के तख्ते पर तक लटक जाना पड़ता है। दाता का स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ आपके कानून कायदे काम नहीं देते। यह कानून कायदे में आता ही नहीं। इस समय आप नम्र बैठ कर याद कर रहे हो। आपका जितनी देर मन लगा उतनी ही देर आपको आनन्द तो आया। जिसने उसमें अपनी लगा लगाई उसे तो आनन्द आगया किन्तु जिसने लगन नहीं लगाई वह दखता ही रह गया।

संसार में प्रत्येक मनुष्य छोटी सी, वस्तु पैसे के लिये बिकना जा रहा है। वह इस के कारण बड़े से बड़े हुक्म को मानने को तैयार हो जाता है।' वहाँ एक जज साहब बैठे थे। श्री दाता ने उनको सम्बोधित कर कहा।

श्री दाता . "क्यों जज साहब ! आपको क्या वेतन मिलता है ?"

जज साहब . "भगवन् ! मुझको दो हजार रुपये माहवार मिलता है।"

श्री दाता . "बस इतनी सी तनखाह मिलती है। इसको आपने स्वीकार किया क्योंकि आपको इतनी ही की जरूरत थी। इतने में ही आप बिक गये। इधर तो बिक गये किन्तु मेरे दाता की जरूरत आपको नहीं थी अतः उधर नहीं बिक सके। मेरे दाता के लिये भी बिक कर देखो। यदि कोई दाता से प्रेम रखता है तो मेरे लिये तो उसका कुत्ता भी महान् है।

जज साहब . "बिके कैसे ! उसको तो देखा ही नहीं।"

श्री दाता . "आपने अपनी आँखों से उसे नहीं देखा ? अतः मानने की बात कर रहे हो। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बिना देखे ही माननी पड़ती है। माँ ने बेटे से कहा कि यह तेरा पिता है। अब आप ही बतावे कि बेटा माँ की मानेगा या नहीं। यदि वह मानने से इनकार कर दे तो काम चलेगा क्या ? उसको मानना ही पड़ेगा। आपको आपके काम का वेतन मिलता है। ऐसा कौन है जो पैसा नहीं लेता। सभी अपने अपने काम के पैसे लेते हैं। मेरा (मेरा) राम को एक नेता ने पूछा कि आप भजन कब करते हैं ? हमने उन्हें ही पूछ लिया कि आपको राजनीति से फुरसत कब है। उनका जवाब था कि राजनीति में फुरसत कभी भी नहीं है। हमने कहा कि हमारा भी हाल यही है।"

"दो पहर की वक्त ठोकर खाकर गिरते हो तो क्या आप उसे दिन कहोगे ? रात को उसकी महूर के प्रकाश में आनन्द लेते रहोगे तो क्या आप उसे रात कहोगे ?"

जजसाहब • • “ऐसा आनन्द हर समय क्यों नहीं आता ? ऐसा आनन्द हर समय मिलता रहे तो अच्छा है ।”

श्री दाता • • “एका बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है । उसको एक पल की भी फुरसत नहीं है । खेती करने वाले के लिये अकाल और सूखा भी पड़ता है । क्या उनके कारण वह खेती करना छोड़ देगा ।’

जज साहब “नहीं ।”

श्री दाता “एक समय ऐसा भी आता है जब सभी घाटा पूरा हो जाता है । उसी तरह उसके दरबार की बात है । वहाँ डटे रहो तो एक दिन आपका घाटा सभी पूरा हो जावेगा । हर समय आप उसमें लगे रहो तो हर समय आपको आनन्द आ जावेगा किन्तु आप ऐसा करेंगे नहीं । इस घजते ही आपको अपने घर की याद सतावेगी और भागने की तैयारी करोगे । वहाँ तो जितना लचं करोगे उतना ही तो पावोगे । खर्च कम करना चाहते हो और पाना अधिक । आप जज हैं, आपही बतावे कि यह न्याय संगत होगा ?’

“समर्पण कर दिया तो दासी मालिक हो गई । मालिक दास हो गया । इसी तरह मेरे दाता की बात है । आप समर्पण कर दो तो वह आपका हो जावेगा । अगर आपकी लगन में कोई पाँच कदम भी आवे तो मेरे दाता पाँच मील भी आजावे तो बड़ी बात नहीं है । एक बन्दे ने श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न किया कि जो लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं फिर भी आप वहाँ जाते हैं और मानते हैं । वे तो हमारी परवाह भी नहीं करते । आप ऐसा क्यों करते हैं ? इस पर श्री रामकृष्ण देव ने फरमाया कि आदर सम्मान करने वालों के यहाँ जाने की आवश्यकता ही क्या है ? वे तो दाता को मानते ही हैं । जो नहीं मानते हैं, वही तो जाना ठीक है । एक बट वृक्ष की जड़ की सीचने पर सभी पत्ते हरे हो जावेगे । पत्ते पत्ते की सीचने से कोई लाभ नहीं । कहने का अर्थ है कि किसी एक बड़े श्राद्धमी जैसे कलेक्टर, मास्टर, डाक्टर आदि को मार्गपर ले आया जाय तो वह

अनेक को मार्ग पर ला सकता है। एक साधारण को मार्ग पर लाने के लिये तो एक मात्र वही होगा।”

जज साहब . “इच्छा तो रहती ही नहीं है।”

श्री दाता . . “आप दाता की इच्छा करते ही नहीं, फिर रहे कैसे।”

जज साहब . “इच्छा करे तो कैसे कर ?”

श्री दाता . “आपने कोर्ट में आज कई कैसे निकाले होंगे। घर भी जाना था, फिर भी आप कोर्ट से सीधे यहाँ चले आये। यहाँ आने की इच्छा कैसे हुई। जहाँ की प्रधानता होगी वहाँ की इच्छा जागृत हो जावेगी। आप किस को ज्यादा प्रधानता देते हो ?”

जज साहब . “घर को।”

श्री दाता . तब बातें बनाने की जरूरत ही क्या है ? आप को घर से फुरसत मिले तब बात करना। जब आपको घर से फुरसत मिलेगी तब देखा जावेगा।”

बन्दा , “दाता बड़े दयालु हैं।”

श्री दाता . “दाता दयालु तो हैं ही।”

श्री दाता ने मजन सुनाया —

दया की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।

जो पतितों के दिल में जगह तुम न पाते,
तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी।

पतितों की दुनिया है आबाद तुमसे,
पतितों पर है बाद शाहत तुम्हारी।

अगर न होते हमें मूलजिम,
तो तुम न होते हाकिम तो घर घर में न होती इबादन तुम्हारी ।

तुम्हारी ही उलफत के आगे ये आँसू
तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी ।

जिस प्रकार आज कोर्ट में जज साहबसमी को समान समझते हैं उसी प्रकार दाता के दरबार में सब चराचर समान है । अब जो जंसा करेगा वह बंसा ही भरेगा । यह ससार तो कर्म-भ्रम का जाल है । इसे पार पाने के लिये तो दाता ही एक मात्र आधार है ।

काजल केरी कोटडी, काजल केरा कोट ।
बलिहारी उस दास की जो रहे राम की ओट ।

उसकी ओट में रहने पर ही बचाव है । एक रति बिन पाव रति । बिना उसके प्रेम के अनुप्य सारहीन है । उसका मूल्य पाव रति का भी नहीं । उसके नाम की बलिहारी है । उसके आसरे पड़े रहना ही लाभप्रद है । वह सर्वव्यापी है । जिधर देखो उधर वही वह है ।

तू तू करता तू भया बाकी रही न हू ।
बलिहारी तेरे नामकी, जित देखे तित तू ॥
साली मेरे लाल की जित देखू तित लाल ॥
साली देखन में गई, मे भी हो गई लाल ॥

मन चंचल भी है और भोला भी है । चंचल इतना है कि मेरे दाता सामने आजावे तो भी शंका करने लगता है । भोला इतना है दाता के न मिलने पर छटपटाता है । आप लोगो ने शुरू में पढाई करते करते, पढाई को ही जीवन का भूख समझ लिया है, तो पड गये । इसी तरह जब आप दाता को ही जीवन का मूल समझ लोगे तो आनन्द ही आनन्द है । दाता ही हमारा सब कुछ है । हमारी गाडी तो उसी के भरोसे पर चल रही है । आप भी उसीका आसरा पकड़ लो तो आपकी गाडी भी मस्ती से चलेगी । कहा भी है :—

भरोसे धारे चानगी रे, सतगुरु म्हारी नाँव ।
 गहरी नदियाँ नाँव पुरानी किस विघ्न उतरू पार ।
 काम मोघ मगर मच्छ डोले, खान का तैयार ।
 भव सागर ऊडो घणों, तिरू न पाऊ पार ।
 निगह करू तो नजर नहीं आवे, भव सागर की गाल ॥
 नहीं म्हारी कुटुम्ब कबीलो, नहीं मारी परिवार
 आप बिना दूजो नहीं दीखे, जग में तारण हार ।
 मत्स्य रूपी नाँव बनी है, सत गुरु खेवन हार ।
 सुरत चाटली तान बासला इण विघ्न उतरौ पार ।
 कहत कबीरा सुनो भाई साधु मौ तो या ममधार ।
 रामनन्द मिल्या गुरु पूरा, बेडा कर दिया पार ॥

दाता के भरोसे ही हमारी नाँव चल रही है । उसी का
 आसरा है ।

उसकी लगन

दिनांक १३-९-८१ को रात्रि के १० बजे श्री दाता सेठी कॉलोनी में विराज रहे थे। प्रोफेसर, डाक्टर एवं अन्य भक्तजन बंठे थे। उस समय एक वन्दे ने श्री दाता से प्रश्न किया।

वन्दा- 'क्या यह सृष्टि भी आपके मकल्प पर रची गई है ?'

श्री दाता- "होता तो यही है। दाता के सकल्प पर ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। जैसे आपके मकान में कई तरह के बीज पड़े हुए हैं। वे तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक उन्हें बाहर की हवा नहीं लगेगी। उसी प्रकार माता के ससर्ग में पिता के हृदय में तनिक सा सकल्प हुआ कि रचना तैयार। जितनी देर जिस वातावरण में रहोगे, उतनी ही देर में सत्कार के बीज पनप जावेंगे। एक बलाई और एक मुनार जंगल में जा रहे थे। मार्ग में जाते जाते उन्हें चौरा का खतम हो गया। मुनार चतुर था। उसने खतरे को पहले से ही भाप लिया। वह एक बड़ी सी झाड़ी की ओट में छिप गया। बलाई भोला था सो खड़ा रह गया। चोरो ने उसे पकड़ लिया और मारने लगे। बलाई ने कहा मारो मत। मेरी पगड़ी के पत्ते एक रुपया बंधा है, सो आप ले लो। चोरो ने वह रुपया ले लिया और परखने लग। बलाई भोला तो था ही, बोला कि रुपया खरा है। खोटा नहीं है। खोटा हो तो उस झाड़ी के पीछे मुनार है उमसे पगढ़ा लो। फिर क्या था ? चोरो ने मुनार को पकड़ कर नूट लिया। कहने का मतलब यह है कि आपको शक हो तो देख लो। एक बाप के चार बेटे हैं। चारों ही अलग अलग विचारों के हैं। हैं तो एक बाप के, विन्तु जरा सा भी सकल्प हुआ कि वे अपना स्थान छोड़ देते हैं।"

प्रोफेसर- "महाराज! स्वप्न में भी आपके दर्शन आपकी कृपा बिना वैसे ही सक्त हैं।"

डाक्टर शर्मा- "स्वप्न तो जीव के निये होने हैं।"

श्री दाता—“यदि कार्यरूप में आजावे । आपको स्वप्न ही आया । महापुरुष की महत् हृद् और वह सही हो गया, अर्थात् कार्यरूप में आ गया । यदि लाईन सीधी नहीं होती है तो स्वप्न सही नहीं होते । दाता की महत् हो जावे तो स्वप्न में देखी हृद् सभी बातें सही हो जावे । अगर आप बैठे हो और अचानक सुगन्ध आजाय तो क्या करोगे ? यह सब महापुरुषों की बातें हैं । जितनी देर आप उसकी (दाता की) लगन में मगन रहोगे उतनी ही देर आपको उसकी अनुभूति होती रहेगी ।”

एक वन्दा—“क्या साधना के नियम बैठना जरूरी है ?”

श्री दाता—“बैठना जरूरी भी है और नहीं भी है । प्रोफेसर साहब, क्या आपने कभी दाता को देखा है ?”

प्रोफेसर—“देखा होगा तो भी भ्रम हो गया होगा ।”

डॉक्टर साहब—“भजन, कीर्तन करते हैं । काफी समय बैठते हैं तो भी मन उछटा उछटा ही रहता है ।”

श्री दाता—“हमेशा याद रखो, यदि आप अपने मरान की छत पर चढ़ोगे तो जोर आवेगा तब नीचे उतरोगे तो तब भी जोर नहीं आवेगा, पारण, मन की गति ही नीचे की ओर है । मन और जल सदैव ही नीचे (जमीन) की ओर जाते हैं । यदि आप ऊपर उठाना चाहोगे तो जोर लगाना पड़ेगा । यदि आप मन रूपी गेंद को छोड़ दोगे तो यह तो नीचे की ओर जावेगी । इन्द्रिया का जितना भी भोग, वह सब नाशवान है । बड़ा दुःखदायी है । सच्चा आनन्द तो ऊपर चढ़ने में ही है । यदि आपको वह आनन्द मिल गया तो आपकी पूरी नगरी में ही गाजा-गंजा बज जावेगा । कहने का मतलब है कि यह आपका पूरा शरीर ही उसी प्रमाण में जगमगा उठेगा ।”

डॉक्टर साहब—“भगवन् । जोर की गति तो भीमिश्र है ।”

श्री दाता—“जब आपकी उर्ध्वगति हो जावेगी तो अपने आप में सकेत मिल जावेगा । हमने पाषाण छे महिने के बालक को रामनाम लेते सुना है । सकेत होता है, सोने में भी व जागते में भी । उसकी

उमकी महर ही प्रधान है। यह जीव रूप बच्चा रुदन लेकर आया है। यदि रुदन न करे तो कौन परवाह करे ? न माता परवाह करेगी जोर न पिता ही। रुदन करने पर दोनों ही दौड़ पड़ते हैं। सबसे बड़ा बात यही है कि अपनी लगन कमजोर नहीं पड़ने देनी चाहिये। आपकी लगन तेज हुई कि प्रकृति नाचने लग जावेगी। ऐसी घटना हो जावेगी कि आपको देखकर ही आप अवाक हो जावेगे।”

जज माहव—‘तीन इच्छा कैसे होती है।’

श्री दाता—‘आप सत्संग रूपी चूरण लीजिए, आपको भूख लगने लग जावेगी वह तब तक परदे में रहेगा जब तक आप पूर्ण अवस्था में न आजावे। दाता के नाम का भी एक नशा है जिसको सूरमा ही कर सकते हैं। नशा ही ऐसा, जो थोड़ी सी देर में मस्त कर देता है। जब आपको इस नशे की लत पड़ जावेगी तो फिर आपको कुछ भी तो नहीं करना पड़ेगा।’

प्रोफेसर माहव—‘तीन इच्छा होने पर भी काम नहीं सरता है।’

श्री दाता—‘आप सार्डक्लि पर आये हैं न। चलने चलने सार्डक्लि ढाल पर दूसरी तरफ हो गई तब आप क्या करोगे ? सार्डक्लि छड़ दोगे या पकड़ लोगे। उसी तरह से दाता को पकड़ लो तो उसकी तीन इच्छा जाने लगेगी।’

एक वन्दा—‘आपने प्रयत्न और महर, दो बातें बताईं। दोनों में तो विरोधाभास है।’

श्री दाता—‘प्रयत्न में महर छिपी हुई है। आप कोई काम करके तो देखो। आप देखोगे कि यह कैसे हुआ। उत्तर मिलेगा, उसकी कृपा से। आधार उमका रख कर प्रयत्न करो। आप कह दोगे कि यह तो मैंने ही अपनी मेहनत से काम किया है, तो फिर देख ला क्या होता है। प्रयत्न के समय प्रतित्रिया होती है। यह मन उन्टा चलना है। प्रयत्न करने की जरूरत क्यों है ? मन धीरे धीरे लगता है, इसी लिये प्रयत्न की आवश्यकता है। एक वच्चा पढ़ता है। उसका मन नहीं लगता है तो मन लगाने के कई प्रयत्न

किये जाते हैं। उसे कई लालच भी दिये जाते हैं, तब जाकर वह पढ़ना शुरू करता है।'

एक बन्दा—'गेहूँ का बीज गहूँ ही होता है किन्तु क्यों हम तो नीच हैं ?'

श्री दाता—'नहीं। एक बटवृक्ष को आप उठा सकते हैं ? आप नहीं उठा सकते हैं, क्यों कि जितना वह चन्दर है उतना ही वह बाहर है। बटवृक्ष में बीज कहा है जिसको पकट लें। समझे। बात ऐसी है कि कोई पत्ता ही ऐसा नहीं जिममें बीज न हो। कोई कहता है कि वह नीच है। उसको कैसे मालूम हुआ कि वह नीच है। क्या उसको खबर हो गई ?'

बन्दा—'आभास होता है।'

श्री दाता—'जब बन्दा अन्तर्मुखी होगा तब ही तो आभास होगा। जिसको अपने अवगुण दिख गये वह तो महापुरुष ही है। बताईये आपके शरीर में सब से नीच जगह कौनसी है।

जज साहब—'वही म्यान नीच है जहाँ मलमूत्र भरा है।'

श्री दाता—'वह स्थान कैसे नीच हुआ जहाँ मलमूत्र है। उस पर तो सारा शरीर टिका है। आपके शरीर की मारी मुन्दरता तो उसी मलमूत्र की है। यदि आप कहते हैं कि मलमूत्र बुरा है, तो इसको निकालने के लिये झाड़ (जुताव) ले लो। देखें, फिर आपकी क्या हालत होती है। शरीर में ऊँच-नीच सारा हो आपका है। एक लड़की को जब तक पिया के विरह की अग्नि नहीं सतावे तब तक वह तर्क-वितर्क में उलझी रहती है। विरहाग्नि के प्रज्वलित होते ही उसके तर्क-वितर्क उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं। तब दासी मालिकिन और मालिक दास हो जाता है। वहाँ तो ऊपर से नीचे, आदि से अन्त तक सब एकरूप रहता है। मूरदासजी ने कहा है—

प्रभुजी ही पतितन को टीको,
और पतित सब दिवश चार के, हो तो जनमन ही को,
वर्षिक अजा मिल गणिका तारी, ओर पूतना ही को

मोहि छाडी तुम और उद्धारो, मिटे शून्य वयो जी को
 बोज न समरथ उप करिवे को, खेचि कहन हूँ नीको ।
 करियत लाज सूरपतितन में, मोहूँ से को नीको ॥

दाता रूपी पावर हाऊस से इस मन रूपी बल्ब का कनेक्शन मिला लो तो यह रोशन हो जावेगा । इस मन के टेढ़े तार को सीधा कर लो अर्थात् इसकी गति ऊँची कर लो । आप उसको चाहते हो तो अपनी लगन ऊँची कर लो । ऊँचा या गन्धक ऐसे (शिकार) नहीं चढ़ता । यदि आपने अपने पिया से मच्छी लगन लग गई तो आपके सभी सत्कारों के बीज निर्बीज हो जावेंगे । शरीर रूपी सिनेमा के पर्दे पर आप देखोगे तो सब नाटक उस रोशनी में होंगे । सब तो भूखे प्यासे हैं किन्तु आसिक को तो तडफन रहती है, आप ऐसा कोयला बताओ जो आग का नहीं है । कोयला आग का ही है । कर्म की काँई आगई । आपको आग कोयले में लाना है, तो आग के सम्पर्क में लाकर मारो फूँ, लगाओ रगड़ । देखो कुछ ही देर में आग का अगारा हो जावेगा । आपके पास सारे विश्व की आग हाँते हुए भी आप ठण्ड से मिठुड़ रहे हैं । आपके पाम बहुत बड़ी शक्ति है, किन्तु जब तक प्रेम रूपी रगड़ नहीं लगाओगे, तब तक वह शक्ति प्रकट रूप में नहीं आवेगी । उसको प्रकट कर लो तो परम शक्तिशाली बन जाओगे । वम अपने पर प्रेम का रग चढालो ।"

प्रोफेसर साहव—"यही तो नहीं जानते कि प्रेम का रग कैसे चढ़ता है ।

श्री दाता—"अपनी चूदड़ी को रग में डुबा दो । वस रग चढ़ जावेगा । रग रोज़ को जाकर पूछ लो कि वह रग कैसे चढ़ता है । एक बच्चा रोता है तो माँ समझ लेती है कि उसे भूख लगी है । वह उसको दूध पिलाने को दौड़ पड़ती है । आपने भूख लगती है तो आप रोटी माग लेते हैं । वस भूख में ही स्वाद है । उमकी धाह करो, आवश्यकता महसूस करो कि प्रेम का रग चढ़ जावेगा । फिर मिटायें ही नहीं मिटेगा । सारे दिन का भूला बच्चा शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं बहनाता है । समुद्र विशाल है तो हमारे लिये किम काम का । जो हमारी व्यास बुझा दे वहीं हमारा समुद्र है ।

“मेरे दाना को लोग देखना चाहते हैं। देख लेना कठिन नहीं है, किन्तु बेहोग होना पड़ता है। होस-हवास खोजर ही तो उसका अनुभव लिया जा सकता है। होस में होने पर तो इधर उधर की दान ही दोख पड़ती है। लोग कहते हैं कि हम आनन्द लेना चाहते हैं, किन्तु उसको लेने की शक्ति नाहिये। हर निवास में कोतन होता था। किसी किसी पर कोतन के समय दाना की महर होती किन्तु उस महर को वे सहन नहीं कर सकते थे। अब कोई तो बेहोग होकर पड़ जाता और कोई जोर जोर से रोने लगता। दाना की महर में ही वे बापिम स्वाभाविक गति में आते थे। होने को तो सब कुछ हो जाय किन्तु सभासेगा कौन ? कच्ची माटी का यह शरीर है, जिसको बनाने में समय लगता है। तिनने परिधम से यह बन पाया है, किन्तु इस घट के फूटने में कोई समय नहीं लगता। फिर यह शरीर रूपी घटा तो जगह जगह से फूटा हुआ है। रोम रोम में इसके छिद्र हैं। इसके जान में क्या देर लगेगी। अब यदि आपको चाह है तो कमर कस लो। यदि कमर कन कर तेंपार हो लोगे और उसके (दाता के) लिये सब कुछ कर लोगे तो तुम्हारे लिये भी सब कुछ हो जावेगा। आप लोगों पर हमें हनी पानी है। सब कुछ करने की कह नो देने हो किन्तु करते कुछ भी नहीं। माग साग तो लेनो देनो होनी है। हम और हमारे दाता कैसे हैं यह तो देखलो। दाना तिनने दिया है और हम कैसे निधुर और नीच हैं। हम कैसे हैं, तनिक आँख उठानर अपने कर्मों की ओर तो देख लो। हमारे कर्म तिनने नीने हैं। यह तो दाता दयाल की भसीम कृपा है कि वह हमारे कर्मों की ओर नहीं देखता है। एक ही महर की नजर में हमारे सभी कर्मों को समाप्त कर देता है। जैसे धनधोर अग्रकार में एक सूर्य की किरण प्रवेश करते ही रौशनी कर देनी है, उसी प्रकार हमारे सब नीच कर्म दाना की महर से नष्ट हो जाते हैं। आप सब कुछ करने को तो तेंपार हो जाओ। वहाँ नो दाता यदि कलेजा भी मागे तो देना पड़ता है।”

“एक व्यक्ति कहो जा रहा था। उसको प्यास लगी। एक कुएँ पर पानी पीने गया। पानी पीने समय असावधानी से कुएँ में गिर गया। रास्ते चलते एक सन्त की महर हो गई। महर कर

उसने उसे निकाल दिया। इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह बार बार कुएँ में गिरता ही रहे और सन्त महरबानी कर बार बार उसे कुएँ से बाहर निकाला ही करे। जानबूझ कर मरेगा तो मरेगा ही। दाता की महर हुई जो आपको इस भवल्ली कुएँ से निकाल विनार पर ला रखा। अब आपका काम है कि उस महर का लाभ उठाओ। भगवान् की कितनी महर है, पर कोई जान सकता है क्या? कोई पूछे कि आप मुझको कितना चाहते हैं। यह बात क्या पूछने की है। पूछना ही है तो तुम्हारे मन से पूछ लो कि तुम्हारा मन उसकी कितना चाहता है? डोलते क्या फिरते हो? दर्शक क्यों बनते हो? जिज्ञासु क्यों नहीं बनते हो? हलवाई की दुकान के पकवामों में गुण होता तो वह दूसरो को क्यों बेचता? अपने लिये ही क्या नहीं रख लेता। बाजार में अनेक वस्तुएँ हैं किन्तु वे सब गुणी है क्यों कि उनमें वास्तविकता नहीं है। वैसे आनन्द सब में है किन्तु जो आनन्द वास्तविक है और जो आनन्द आपको चाहिये वह उनमें नहीं है। आप अनुभव कर देख लो। आप कहेंगे कि उनमें आनन्द है तो हम मान जावेगे।"

"आप जयपुर के बाजार में जाते हो, वस्तुओं की देखते हो और भाव पूछते हो। भाव पूछने मात्र से जबरदस्ती आपको कोई कुछ दे नहीं देता। आपके पास कुछ नहीं है, तो आप भाव ही पूछते हैं। जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सब कुछ है। जिस बात पर जोर देते हो, वही पहने हीती है। आप आते ही इसीलिये हो। तुम्हारा काम हुआ की चलते बनते हो। ओम जो पर जब सफट आया तो इन्होंने पुकार की। दाता की महर हुई तो उजड़े घर फिर से बस गये। जैसी पुकार हुई वैसी ही महर हुई।"

"आप कहत हो कि हमारे हाथ में शक्ति दे दो। दाता शक्ति तो दे देगे किन्तु उस शक्ति की पकड़ने के लिये ताकतवर हाथ भी तो चाहिये। एक वच्चे के हाथ में आग दे दो। क्या हाल होगा। वह सर्वनाश नहीं कर देगा। जब तक शक्ति की धामने की ताकत नहीं तब तक उसकी कामना भी नहीं करना चाहिये। शक्ति तो उस सर्व शक्तिमान की है, अतः उसे तो उसी के पास रहने दो।

यदि आप यह घोषणा कर दो कि मारना और जिलाना मेरे हाथ में है तो क्या दशा होगी ? लोग मारने दौड़ेंगे । अन्य तो आवेंगे सो आवेंगे किन्तु आपके घरवाले ही आपको चीर देंगे । अतः शक्ति की माग ही न करो । कहा है 'जिसका काम जिसको छाजे ओर करे तो भूण्डा बाजे ।' आप डींग तो बड़ी बड़ी हाकते हैं कि आपने बहुत कुछ कर लिया है किन्तु किया कुछ नहीं । आप दुनिया की घोषा दे सकते हैं किन्तु दाता को नहीं । अतः अपने आप को मरल एव सीधा बना लो और दाता के बल पर आनन्द प्राप्त कर लो ।

• • •

आत्म साक्षात्कार कैसे

श्री दाता का पधारना जयपुर से भीलवाड़ा हुआ। बगले पर विराजना हुआ। प्रातः का समय था। कुछ लोग बगले के बाहर बरामदे में बैठे थे। इधर उधर की बातें चल रही थी। ठीक उसी समय श्री दाता बाहर पधारे। वे भी कमरे के एक छोर पर विराज गये। कुछ समय इधर उधर की बातें चली। एक भक्त श्री दाता को अपने नये बने हुये मकान पर पधारना चाहता था। उसने प्रार्थना की, इस पर श्री दाता तैयार हो गये। उस समय उसकी तैयारी थी नहीं, अतः वह सिट्पटा गया। श्री दाता ने हसते हुए कहा, "जैसी मौज है। म्हाारा राम तो हर समय तैयार है। पचायती ठीकरा (शरीर) है। जैसे चाहे काम लो। जिसमें आप राजी उसी में म्हाका राम राजी। किन्तु आप लोग मन के कहे कहे न चला करो। ससार में जितने भी दुःख है वे सब मन के दुःख है। मनुष्य का काम उसके मन के अनुसार न होने पर दुःख होता है। स्वाभाविक है, दुःख होता है। आप सोच यह वजन क्यों उठाते हो? मन को ही दाता को सौंप दो। जैसा वह चाहता है, हो जावेगा। आप तो अपने अपने जीवन को सशीनवत् बनालो। इस मशीन को दाता चाहे जैसा चलावे। चलावे तो उसकी मर्जी और नहीं चलावे तो उसकी मरजी। ऐसा करने में ही आनंद है।"

"आज मरना कोई नहीं चाहता। दो बातें ऐसी हैं जो कोई नहीं चाहता है। एक तो मृत्यु और दूसरा दुःख। मनुष्य न तो मरना चाहता है और न दुःख देखना चाहता है। किन्तु दोनों ही बातें अनिवार्य हैं। न तो कोई व्यक्ति मृत्यु से बचा है और न कोई व्यक्ति दुःख से बचा है। मने तो जितने भी लोगों को देखा है उन्हें दुःख ही देखा है। किसी को किसी बात का दुःख तो किसी को किसी अन्य बात का दुःख। ससार में तो दुःख ही दुःख है। मनुष्य जीना चाहता है और सुख से जीना चाहता है। किन्तु जीना और सुख उससे हाथ में नहीं, इसीलिये निराश और दुःखी है। अथ वास्तव में देखा जाय, तो यह सुख दुःख तो मन का है। 'मन के हारे हार है और

मन के जीते जीत ।' आप मन के गुलाम हो जाओ, आपको दुःख ही दुःख है और आप मन के मालिक हो जाओ, जीवन में सुख ही सुख है । छोटी सी बात है । मन पर अपना अधिकार जमा लो । मन पर जैसे तो अधिकार करना सरल नहीं है, किन्तु सरल भी है । सरल इस तरह है कि मन को अपना न रख कर दाता को सोप दो । दाता के वन्दन बन जाओ । बन्दा तो हर समय उसकी मस्ती में ही रहता है ।"

इस प्रकार की बातें चल ही रही थी कि एक बृद्ध श्रद्धालु सज्जन का पदार्पण हुआ । वे दाता को नमस्कार कर बैठ गये । कुछ देर सभी चुपचाप बैठे रहे । एक बन्दे ने उठ कर उनका परिचय कराया । इस पर बृद्ध सज्जन बोले ।

बृद्ध सज्जन—“मैं बहुत दिना से आपके दर्शन की इच्छा कर रहा था किन्तु सयोग नहीं मिल सका । बहुत पहले एक बार दूध कम्पनी में आपके दर्शन हुए थे । बात बरन और मुमन का मौका नहीं मिला । मैं लगभग एक माह से एक मुनि महाराज का व्याख्यान सुनने जा रहा हूँ । एक दिन अपा प्रवचन में उन्होंने कहा कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है । इसका भी उपाय है । मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई । सासारिक सुखों की तो मैं देख चुका हूँ । उनमें तो मैं कुछ सार पाया नहीं । अब भगवान की ही चाह है । उसकी प्राप्ति की इच्छा लेकर फिर रहा हूँ । एक भूख कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ । कहीं से भी, चाहे वह किसी जाति का हो, रोटी का टुकड़ा मिल जाय तो खा लूँ । मुनि जी से एकान्त में मिलने की इच्छा से एक दो बार उनके विद्याम स्थल पर भी गया किन्तु उन्हें भी मैंने व्यस्त ही पाया । मैं उनसे वह उपाय जानने में सफल नहीं हुआ । आज प्रातः से ही अधिक अशान्ति थी अतः सोचा कि शिवसदन जाकर कुछ देर बैठूँ । वहाँ जान पर सूचना मिली कि दाता पधारे हैं । फिर क्या था ? आपके दर्शना के लिये चल पड़ा और आपके दर्शन हो गये । आत्म साक्षात्कार की कोई विधि हो, और यदि आप उसे बता सकें तो इस दास पर बड़ी कृपा होगी । इसी आशा में मैं आया हूँ ।” यह कह कर वे चुप हो गये । श्री दाता भी कुछ देर चुप ही विराज रहे । कुछ समय बाद जयपुरवाले वैद्य जी की ओर देख कर बोले ।

श्री दाता—म्हाके राम के पास जयपुर में एक बाबा आया । उसने कहा कि आत्मा साक्षात्कार करा दो । म्हाकाराम को हसी आ गई । म्हाकाराम कुछ जानता तो है नहीं । म्हाकाराम को कुछ इच्छा भी नहीं है । दाता को हम तो देखना भी नहीं चाहते हैं और न देखने की इच्छा ही है । हम तो उसकी महार चाहते हैं । चाहते हैं कि उसकी याद में मस्त रह । जैसे गोपिया कृष्ण की याद में मस्त रहती थी । हर समय वे कृष्ण को याद रखती थी । गोपिया व राम रोम में कृष्ण बस गया था उसी तरह म्हाकाराम तो चाहता है कि दाता व नाम को रटा कर । उसकी महार का भिकारी बन जाऊँ । दाता हमारे राम रोम में जा बिराजें । उसकी तडपन में जो आनन्द है वह आनन्द शायद उसके मिसन पर न हो । ऐसा सूना है कि उसके मिलने पर तो आनन्द ही समाप्त हो जाता है । यदि वह दान सही है तो फिर ऐसा आत्म साक्षात्कार किस काम का जो हमारे आनन्द को ही समाप्त कर दे । ऐसा आत्म साक्षात्कार हमें नहीं चाहिये । नदी अपने रूप में रहती है तब तक वह नदी है और समुद्र का आनन्द लेती रहती है । नदी जब समुद्र में ही मिल जाती है तब तो उसका लय ही हो जाता है । वह समुद्र रूप ही हो जाती है फिर वह नदी रूप में रह कर समुद्र के आनन्द में ही वंचित हो जाती है । आप के पाम यह लकड़ी है । इस में अग्नि मौजूद है । आग से ही यह बनी है आग विषमिन्न हुई है, आग से ही पत्ती फूली और आग से ही सुखी है । यह आग स लगानय भरी पड़ी है । किन्तु आग इसे प्रत्यक्ष नहीं । यह लकड़ी इस समय आग की अनुभूति कर सकती है और आग का आनन्द ले सकती है । किन्तु वही लकड़ी अपने आत्म स्वरूप अर्थात् अग्नि को प्राप्त करना चाहे, उसे देखना चाहे तो क्या होगा ? वह स्वयं अग्नि हो जावेगी । फिर वह न तो लकड़ी रहेगी और न वह उस अग्नि के आनन्द को ले सकेगी । उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जावेगा । वह तो पूरी तरह अग्नि ही हो जावेगी । जो आवरण था वह नष्ट हो जावेगा । मनुष्य शरीर की भी यही अवस्था है । यदि यह शरीर आत्म स्वरूप को प्राप्त चाहता है तो इसे तो नष्ट होना पड़ेगा । फिर देखेगा तो किस देखेगा । यह तो आत्म स्वरूप देखने से तो वंचित हो रहेगा । अत आत्म स्वरूप को देखा किसने है । कहा है —

नाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल ।

नाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल ॥

अब आत्म दर्शन की बात हमें तो मुहानो नही ।

“आपने धनुर्दास का नाम सुना होगा । धनुर्दास एक सुन्दर नवयुवक था । उसका जवानी में एक वेश्या से प्रेम हो गया । वेश्या बड़ी सुन्दर थी । उस समय की अच्छी अच्छी नवयुवतियाँ सुन्दरता में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी । अच्छे अच्छे होनहार व्यक्ति उसकी सुन्दरता से मोहित होकर पथभ्रष्ट हो चुके थे । वेश्या तो वेश्या ही थी । उसका तो पेशा ऐसा ही होता है । उसको तो पैसे से यारो होनी है । वह एक की होकर चले तो उसका काम ही कैसे चले । उसका काम तो तभी चलता है, जब कि भवरे की तरह वह नित्य नये नये फूलों की सुगन्ध लेती रहे ।”

“वह अत्यधिक सुन्दर थी इस लिये धनुर्दास उसकी सुन्दरता पर मोहित हो गया । वेश्या का नाम मुजान था । जैसा नाम वैसा गुण । नाम के मुताबिक हो वह बड़ी चतुर चालाक थी । उसने भी धनुर्दास को अपनी जोर खींचने की कोशिश की । धनुर्दास धनी, सुन्दर व होनहार युवक था । वेश्या को भी यही चाहिये था । सुन्दरता के बश में होकर धनुर्दास उस वेश्या के बश में हो गया । वह उसे अत्यधिक प्रेम करने लगा । वह इतना उसको चाहने लगा कि खाते, पीते, चलते, फिरते उसको ही देखने रहना चाहता था । स्थिति यहाँ तक हो गई कि वह उसके देखे बिना ओं नहीं सपना था । वह निरन्तर उसके सामने ही रहना चाहता था । वेश्या के लिये ऐसी लाभप्रद नहीं होनी है । उस वेश्या ने भी ऐसा ही अनुभव किया किन्तु कुछ कारण थे जिससे धनुर्दास को वह अलग करना नहीं चाहती थी । धनुर्दास का प्रेम सच्चा प्रेम था । उसका प्रेम वासना और कामना से युक्त नहीं था । वह तो वेश्या की सुन्दरता पर ही मोहित था और इसी लिये उससे प्रेम करने लगा किन्तु उसका प्रेम निष्कलक था । दुनिया इस बात को तो देखती नहीं । जब रात-दिन धनुर्दास वेश्या के यहाँ रहने लगा तो उसके सम्बन्धी और मित्र लोग उससे किनारा काटने लगे । एक एक कर उससे दूर हो गये ।

उन्होंने धनुर्दास को समझाने का प्रयत्न किया, किन्तु जब उनके समझाने का कोई लाभ नहीं हुआ तो वे उसकी निन्दा करने लगे और धीरे धीरे उससे घृणा करने लगे। स्थिति यहाँ तक आ गई कि वह पापात्मा, दुष्ट कामी और नीच समझा जाने लगा। लोग उसका मुह देखना भी पसन्द नहीं करने लगे। उसका मुह देखना पाप समझते थे। धीरे धीरे लोग उसकी शक्ल देखना और नाम लेना ही पाप समझने लग गये।”

“धनुर्दास तो अपनी मस्ती में मस्त था। पूरे दिन वह वेश्या की सेवा में रहता जिससे वह उसका मुह देखता रह सके। वह उसकी हर प्रकार से सेवा करता था। एक मात्र उसका उद्देश्य था कि वेश्या हर समय उसके सामने ही रहे। एक समय वेश्या को मेला देखने की इच्छा हुई। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय था। कड़ाके की धूप पड़ रही थी। ऐसे समय में वेश्या घर के बाहर निकली। धनुर्दास ने छाता खड़ा कर हाथ में ले लिया। वह वेश्या के आगे ही गया। उसने अपना मुँह वेश्या के सामने रखा। पीछे वह चलना नहीं चाहता था कारण पीछे से वह वेश्या का मुह नहीं देख सकता था। वेश्या के आगे रह कर भी वह अपने मुह को आगे करना नहीं चाहता था, कारण, आगे रहने पर भी वह वेश्या के मुह को नहीं देख सकता था अतः उसने अपना मुह वेश्या की ओर कर लिया और उस पर छाया रखता हुआ उल्टे पैर चलने लगा। अजीब सा तमाशा था। लोग देग देख कर हँसे बिना नहीं रहते थे। देखने वालों में में कई लोग धनुर्दास को धिक्कार रहे थे, किन्तु धनुर्दास पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। वह तो अपनी ही धुन में मस्त था। धीरे धीरे चल कर वेश्या मेने में पहुँची। काफी भीड़ थी। उसी भीड़ में धनुर्दास अपने काम में लगा था। वह तो केवल वेश्या के सुन्दर मुह को ही देख रहा था। मेले में क्या है और लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं इस बात का उसको ध्यान नहीं था। वह तो अपनी लगन में मस्त था।

“पास ही एक पहाड़ी थी जिस पर सन्त श्री रामानन्द जी का आश्रम था। संयोग से उस समय स्वामी जी अपने आश्रम से

बाहर निकले। अनायास ही उनकी निगाह मेले की ओर चली गई। बड़ी चहल पहल थी मेले में। किन्तु उन्हें वेश्या और धनुर्दास वाली बात अद्भुत दिखाई दी। वे न तो धनुर्दास को जानते थे और न वेश्या को। सन्तरे को ऐसी बानों में क्या लेना देना। वे तो वासना वामना और जग के जजालों से करोड़ों कोस दूर रहते हैं। उन्होंने अपनी निगाह उस दृश्य से हटानी चाही। उन्होंने सोचा कि वह मनुष्य कामी कौड़ा दिखाई देता है। मल-मूत्र के पीछे पड कर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा है। जैसी लगन इसन इस नारी में लगा रखी है वैसी लगन अगर वह दाता में लगावे तो इस का जीवन ही सफल हो जावे। उन्होंने घृणा से अपनी निगाह मोड़ ली। किन्तु दाता की कुदरत को कोन जान सकता है। उनके हृदय में उसके प्रति आकर्षण बढ़ा और स्नेह की भावना या स्फुरण हुआ। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी निगाह वापस उसी दृश्य पर चली गई। ज्यों ज्यों वेश्या आगे बढ़ती, लोग उसे मार्ग दे देते किन्तु स्वामी जी ने देखा कि आम पाम के लोग पीठ फेरकर खड़े हो जाते या चले जाते थे। इसका अर्थ यही था कि यह व्यक्ति इतना पापात्मा दिखाई देता है कि जन-साधारण तक उसका मुह देखना असन्द नहीं कर रहा है। स्वामी जी की इच्छा उस व्यक्ति के परिचय लेने की हुई। उन्होंने अपने शिष्य को बुला कर यह दृश्य दिखाया और उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहा। शिष्यों ने भी उस दृश्य को देख कर अपना मुह फेर लिया और बोले कि वह तो बड़ा पापात्मा है। उसका नाम लेने का धर्म नहीं है। ऐसे पापात्मा का नाम लेना और मुह देखना घोर पाप है। स्वामी जी की इच्छा उसको जानने की हुई। उन्होंने उसका पता लगाने के नये हुक्म दिया। एक शिष्य ने हिम्मत कर उसका परिचय दिया। स्वामी जी की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने अपने शिष्य से कहा वह वहा जाकर धनुर्दास को वह दे कि रामानन्द जी ने उसे बुलाया है। यह बात शिष्य को अटपटी लगी किन्तु स्वामीजी की आज्ञा टालने का साहम नहीं हुआ। अतः वह तैयार हो गया। वह वहाँ पहुँचा और अन्य आदमियों की तरह धनुर्दास की ओर पीठ कर बोला कि उसको श्री रामानन्द जी बुला रहे हैं। इस समाचार को सुन कर वह स्तब्ध रह गया। उसको उसके बानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, रामानन्द जी

जैसे महान सन्त उम पापात्मा को क्यों बुलाने लगे । साधारण व्यक्ति भी उसका मुह देखना नहीं चाहते है फिर रामानन्द जी ने उसे कैसे देखा, और क्यों बुला रहे है । शायद उसे देखकर नाराज हुए हो और उसको डाटने फटकारने के लिये बुलाया हो । सन्त से उसको क्या काम । वेश्या को छोड़कर वह जा भी कैसे सकता है । उसने वहाँ नहीं जाने की सोची । किन्तु प्रभु की इच्छा की अवहेलना कौन कर सकता है ? तत्काल उसके मन में विचार उठे कि यदि वह नहीं जावेगा तो महान सन्त का अपमान होगा । कौसी विचित्र बात है ? पाप पक में लिप्त धनुर्दास जैसा व्यक्ति स्वामी जी के बारे में कैसे विचार रख रहा था । ऐसी स्थिति में धनुर्दास को पापात्मा कहेंगे या धर्मात्मा, यह निर्णय तो आप ही कर ले ।”

धनुर्दास जी ने अपने विचार वेश्या को कहे, इस पर वेश्या ने अपनी स्वीकृति दे दी । दोनों ही स्वामी जी के आश्रम पर पहुँचे । वेश्या को तो धनुर्दास ने द्वार के पास ही एक दिवार की ओट में इस तरह खड़ा कर दिया कि उसका मुह उसे दिखाई देता रहे । वह स्वामी जी के सामने पहुँचा । स्वामी जी से प्रणाम कर मुँह फेर खड़ा हो गया । मुह इसलिये फेर लिया कि अपने कलकित मुह को स्वामी जी को कैसे दिखावे । वह तो भगवान का रूप जो ठहरे । कितने ऊँचे भाव थे उस समय उस धनुर्दास के ।”

“स्वामीजी उम पर तनिक भी नाराज नहीं हुए । उन्होंने उसे पुचकारते हुए बड़े प्रेम से पूछा कि यह सब क्या है ? एक मिट्टी के शरीर से उसको इतनी भमता कैसे ? यह मिट्टी की पुतली तो नाशवान है । उसको उस अविनाशी से प्रेम करना चाहिये । धनुर्दास ने जवाब दिया कि वह मजबूर है । वह सुन्दरता को चाहता है । वेश्या अत्यधिक सुन्दर है । उसने अब तक वेश्या से अधिक सुन्दर किसी को देखा है नहीं । इसीलिये उसका वेश्या से प्रेम है और यह छोड़े छूट नहीं सकता । वह तो उसको देखे बिना जीवित भी नहीं रह सकता ।”

“स्वामी जी ने उसे पारलौकिक बातें बताकर समझाने की कोशिश की किन्तु नयी व्यर्थ । उसके तमझ में तो उनकी एक भी बात नहीं आयी । कारण उसके रोम रोम में तो वही वेश्या समाई हुई थी । वह वेश्या तो उसका सब कुछ थी । वह तो उसका जीवन

ही थी। उसके बिना तो वह एक क्षण के। दाता सर्व व्यापी है। जैसे त
सकता था। अन्त में म्यामी जी ने उसे कहा कि "एक क्षण कण में वह व्याप्त
लिये तुम उसको चाहते हो। यदि तुम्हें वेश्या से भी मुन्दर रूप है। भ्रम
वता दी जाय तो क्या करोगे? धनुर्दाम ने थोड़ी देर के लिये सोचा।
और फिर बोला कि यदि आप उसे भुजान में भी अधिक मुन्दर रूप
वता दो तो वह वेश्या को छोड़ उस रूप में प्रेम करने लग जावेगा।
म्यामी जी ने मध्या समय उसे आने को कह कर बिदा कर दिया।"

"ठीक समय धनुर्दाम वेश्या सहित आश्रम में पहुँचा। आरती
का समय था। रामानन्द जी भगवान की पूजा में थे। ये दोनों भी
वही पहुँच गये। आरती हो रही थी। वही भावमय आरती थी
स्वयं रामानन्दजी आत्म विभोर होकर प्रभु की आरती उतार रहे
थे। धनुर्दाम चुपचाप प्रभु की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। पात्र
तो था ही। सन्त रामानन्द जी की महर थी ही। प्रभु कृपा उस पर
हो गई। उसने वेश्या से भी अधिक मुन्दर रूप देख लिया और वही
प्रभु के चरणों के लोट गया। उसने अपना जीवन ही सफल नहीं
किया अपितु वेश्या का भी उद्धार कर दिया। सत्य है जिसका सच्चा
और निःस्वार्थ प्रेम होना है, और जिसमें तीव्र लगन होती है वह
दाता को प्राप्त कर लेता है। धनुर्दाम का प्रेम वासना कामनामय
प्रेम तो था नहीं। उसका प्रेम तो शुद्ध और सात्विक प्रेम था। जो
प्रेम आत्मा से किया जाता है, वह परमात्मा से ही होता है। सच्चे
प्रेम में तो सत्य स्वरूप ही है। अतः उसका जो कुछ प्रेम था वह तो
उस अविनाशी से ही था। वेश्या तो माध्यम थी।"

"धनुर्दाम सा बनकर कोई दाता को देखना चाहे तो देख
सकता है। उसको धनुर्दाम जैसा बनना पड़ेगा। धनुर्दाम को न तो
खाने-पीने की चिन्ता थी और न रहन-सहन की। मान-अपमान
को उसने तिलाञ्जलि दे रखी थी। दुनियादारी तक को छोड़ दिया।
वेश्या ही उसके लिये सब कुछ था। वही उसकी पत्नी, माता, पिता,
भाई आदि सब कुछ थी। वेश्या में भी तो आप बँटा है अतः वही
आप प्रकट होकर धनुर्दाम को आप रूप बना दिया।"

"दाता देखने की वस्तु तो है नहीं। वह तो अनुभव करने की
वस्तु है।"